

ظاہری و باطنی اصلاح کا بہترین ذریعہ

مجموعہ

نالیفاتِ مصلح الامہ

عارف باللہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ قادری

ناشر

مکتبہ اشرفیہ

محمد علی روڈ، ممبئی ۳، فون: ۲۳۴۷۳۱۰۹

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

اَوْس

علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے البیواقیۃ الجوامہ میں لکھا ہے کہ
شارح کی وفات کے بعد طالبین کی اصلاح کے سلسلہ میں ان حضرات کی تصانیف بھی
اسی قائم مقام ہو کر رہی ہیں — بناءً علیہ

مَجْمَعُ تَالِيفَاتِ اِمَامِ

عارف باللہ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ

حصہ اول

ناشر

مکتبہ اشرفیہ

۳۴، محمد غلے روڈ، بمبئی ۳

فہرست مضامین

مجموعۃ تالیفات مصلح الامۃ

حصۂ اوّل

۳	۱- صلاحی مضمون
۹	۲- فوائد الصیبتہ
۲۵	۳- تلاش مرشد
۳۷	۴- عاقبتہ الانکار
۷۱	۵- اعتقاد و انکار
۸۷	۶- علم کی ضرورت
۱۰۷	۷- تحذیر العلماء (کامل)
۱۳۱	۸- توفیر العلماء
۱۵۹	۹- الامر الفارق
۱۶۹	۱۰- توحی بالصبر
۱۷۷	۱۱- ادائے حقوق
۱۸۹	۱۲- ارتفاع الضیق
۲۰۳	۱۳- مضمون نیمہ
۲۴۹	۱۴- نعم الامیر
۲۶۳	۱۵- النعم علی غیر الامم
۲۷۵	۱۶- طریقہ اصلاح
۲۹۵	۱۷- طریق کارست نیمہ
۳۲۵	۱۸- تسک بالسنۃ
۳۳۶	۱۹- ضرورۃ حانقا
۳۴۳	۲۰- افاضات نبوی کامل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

پیش نظر کتاب کوئی جدید یا مستقل تصنیف نہیں ہے بلکہ مصلح الامت عادت باللہ حضرت مولانا محمد شاہ رحمہ اللہ صاحب مدرسہ السنہ سرہ کی تالیفات ذخیرہ ہی کا ایک جدید مجموعہ جو جیسا کہ اسکے نام سے بھی ظاہر ہے۔ حضرت کی تالیفات علیحدہ علیحدہ مختلف مقامات سے شائع ہوئیں اور ہاتھوں ہاتھ ختم ہو گئیں اس سے اندازہ ہوگا کہ الحمد للہ امت حاضرہ کو حضرت اقدس کا طرز اصلاح پسند ہوا۔ اور اللہ کے نیک بندوں نے انکو اپنے درد کا دریاں پایا اور طالبین راہ مولیٰ نے حضرت نور اللہ مرقدہ کی زبان فیض برجان سے زمکی ہوئی معرفت حق اور محبت نبی برحق (صلی اللہ علیہ وسلم) کی باتوں کو اپنے قلبی طمانیت اور روحانی سکون کا سامان بنا لیا۔

طالبین کی طلب اور رسائل کی افادیت اور مقبولیت کو دیکھتے ہوئے بعض غلصین کو یہ خیال ہوا کہ حضرت کی تمام تصانیف کو معرفت حق ہی کے سائز پر یکجا شائع کیا جائے تاکہ کتابت کی شکایت۔ سائز کی عدم یکسانیت کی الجھن۔ نایابی کا غم اور فی الجملہ اغلاط کا مگر ختم ہو جائے۔ چنانچہ جلد تالیفات کو چار حصوں میں شائع کرنا تجویز ہوا ہے جس کا حصہ اول آپ کے سامنے ہے۔ یہ صرف ۲۰ رسالوں کا مجموعہ ہے جن کی فہرست صفحہ گذشتہ پر درج ہے۔

اس کے فوراً ہی بعد انشاء اللہ تعالیٰ حصہ دوم بھی منظر عام پر آ رہا ہے وہ بھی اسی قدر ضخیم ہوگا مگر وہ صرف ۱۴ کتب کا مجموعہ ہوگا۔ پھر حصہ سوم بھی طبع ہوگا۔ لیکن ابھی اس میں قدم نہیں اٹھایا۔ اور اس مجموعہ میں ۸ کتابیں ہوں گی۔ اور اس کے حصہ چہارم انشاء اللہ تعالیٰ۔ امید ہے کہ یہاں اس اقدام کو ناظرین بہ نظر استعماں دیکھیں گے۔ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حضرت کی جملہ تصانیف کو ہر وقت پاس رہنے کی آسان صورت پیدا فرادی۔ اب اسکے نقشہ کو بھی عام ذمہ فرمائے۔

والسلام طالب دعا

الربا

عبدالرحمن جامی عفی عنہ دسمبر ۱۹۴۳ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اصلاحی مضمون“

سُحْرُکَ وَضَعْنٰی عَسْکَ رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

دیکھا جاتا ہے کہ آج مدارس کی کمی نہیں ہے۔ گاؤں گاؤں مدرسے کھلے ہیں۔ ہر ہر بستی میں اہل علم موجود ہیں۔ اسکا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہئے تھا کہ علم عام ہوتا، علم عام ہوتا تو لوگوں کے دینی اور دنیوی حالات درست ہوتے لیکن باوجود اس کے لوگوں میں دین کا نام نہیں ہے۔ کوئی بستی ٹھیک نہیں ہے اور یہی نہیں کہ دین درست نہیں دنیا بھی برباد ہی ہے اور عام حالت یہی ہے۔ اور یہ حالت روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟

میری سمجھ میں اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ اول تو ایسے مصلحین جو کتاب و سنت پر قوم کے حالات کو مطابق کرنے کی اہلیت اور فکر رکھتے ہوں نہیں ہیں اور جنہیں یہ بات ہوتی ہے وہی جانتا ہے کہ قوم کتنی اپنے مرکز سے ہٹی ہوئی ہے اور انکو کتنا بعد اپنے مرکز سے ہو گیا ہے اور انکو کس طرح سے مرکز کے قریب کیا جاسکتا ہے اور یہ کام کتنا دشوار ہے اور اس میں کس قدر اہمیت ہے اور اس میں صرف علم کی ضرورت ہو یا عمل کی بھی اور اگر عمل کی ضرورت ہے تو صرف ظاہری یا باطنی بھی اور اگر باطنی بھی درکار ہے تو ناقص یا کامل یہ چیزیں اہلیت ہی سے معلوم ہو سکتی ہیں ورنہ صرف صوری و ظاہری نماز و روزہ کو لوگ دین سمجھتے ہیں اور ہر ایک کے پاس دین کی ایک نامانہ حقیقت موجود ہوتی ہے جس کو وہ کل دین سمجھتا ہے پس انکی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ اندھوں کے پاس کوئی ہاتھی آگیا تھا جس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سب نے اپنی اپنی تحقیق بگھاری جس کا ہاتھ اُس کی دم پر پڑا اس نے کہا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے موز چھل اور دوسرے نے اس کے کان ٹول کر کہا کہ تھیں ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے سوپا اور جس نے اسکی

بیٹھ پر ہاتھ پھیرا اس نے کہا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے تخت، اور ایک نے اُس کے پیر
پر ہاتھ رکھا تو کہا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے گھبرا۔

دیکھئے اندھا پن بھی کتنی بُری بلا ہے کہ اتنا بڑا صبح و سالم ہاتھی کتنے ناتمام جہنم میں تقسیم
ہو گیا۔ اسی کو تولانا روٹم فرماتے ہیں۔

اشقیار ا دیدہ بینا نہ بود نیک بد در دید شاں یکجاں نمود
یعنی اشقیاء کے لئے چشم بینا نہیں تھی اس لئے نیک دید دونوں انکی یکجا ہوں۔ میں
یکجاں معلوم ہوتے تھے۔

ہم ساری با انبیاء برداشتند اولیا را، ہجو خود پنداشتند
چنانچہ انبیاء علیہم السلام کیساتھ برابری کا دعویٰ کرتے تھے اور اولیا کو بھی اپنی ہی
طرح سمجھتے تھے۔

پس جس طرح ان اندھوں نے ہاتھی کے من ایک ہی عضو کو لیا اور اسی پر کل کا
حکم لگا دیا جو صبح نہ تھا اسی طرح آج دین کے بابے میں لوگوں کا حال ہے کہ اُس کی حقیقت
سے تو وہیں نا آشنا اور بعض ظاہری چیزوں کو لے کر اسی کو کل دین سمجھتے ہیں اور جو اصل
دین کی راہ دکھانے میں انکی نہیں سنتے بلکہ انکی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں اسکا سبب
ان کا اصل راہ کو چھوڑ دینا ہوتا ہے اور اپنی بد اعمالیوں اور قلبی امراض میں مبتلا
اور انہماک سبب مبتلا ہے۔ اصلی راہ کو چھوڑنے کا۔ اور جب اصل راہ کو چھوڑ چکے ہیں
تو اسکے بعد پھر صبح راہ پر لگنا انکے لئے نہایت دشوار ہوتا ہے اور یہی نہیں کہ اس پر آنا
نہیں چاہتے بلکہ جو لوگ انکے سامنے اصل دین پیش کرتے ہیں ان سے انھیں نفرت
اور ان کی باتوں سے وحشت ہونے لگتی ہے اور اس کے مصداق ہو جاتے ہیں کہ
ناصحا مت کر فضیحت دل مرا گھرا ہے میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے کھائے ہو

اصلی راہ دکھانے والے چونکہ کم ہیں اس لئے یہ گمراہی بڑھتی جا رہی ہے۔
دوسرے یہ کہ اگر کہیں کوئی افکار کا بسندہ کچھ کام کرنے والا ہوا بھی تو عوام کو انکا
جمل انکی تعلیم کے اثر کو قبول کرنے سے مانع ہوتا ہے یہ اپنے جمل کو مرض ہی نہیں سمجھتے اور
اس کو دور کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جیسے عالم علم کو کمال سمجھتا ہے یہ جمل کو کمال سمجھتے ہیں اور
اپنے جمل میں خدا کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور ارباب جمل و خداد کی تقلید فطرت کو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اصلاحی مضمون“

حَمْدُكَ وَبُحْثُ عَسْكَارِ رَسُولِكَ الْكَرِیْمِ

دیکھا جاتا ہے کہ آج مدارس کی کمی نہیں ہے۔ گاؤں گاؤں مدرسے کھلے ہیں۔ ہر ہر بستی میں اہل علم موجود ہیں۔ اسکا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہئے تھا کہ علم عام تو اعلیٰ علم ہوتا تو گو جسکے دینی اور دنیوی حالات درست ہوتے لیکن باوجود اس کے لوگوں میں دین کا نام نہیں ہے۔ کوئی بستی ٹھیک نہیں ہے اور یہی نہیں کہ دین درست نہیں دنیا بھی برباد ہی ہے اور عام حالت یہی ہے۔ اور یہ حالت روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟

میری سمجھ میں اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ اول تو ایسے مصلحین جو کتاب و سنت پر قوم کے حالات کو مطابق کرنے کی اہلیت اور فکر رکھتے ہوں نہیں ہیں اور جنہیں یہ بات ہوتی ہے وہی جانتا ہے کہ قوم کتنی اپنے مرکز سے ہٹی ہوئی ہے اور انکو کتنا بعد اپنے مرکز سے ہو گیا ہے اور انکو کس طرح سے مرکز کے قریب کیا جاسکتا ہے اور یہ کام کتنا دشوار ہے اور ایسے کس قدر اہمیت ہے اور اس میں صرف علم کی ضرورت ہو یا عمل کی بھی اور اگر عمل کی ضرورت ہے تو صرف ظاہری یا باطنی بھی اور اگر باطنی بھی درکار ہے تو ناقص یا کامل یہ چیزیں اہلیت ہی سے معلوم ہو سکتی ہیں ورنہ صرف صوری و ظاہری نماز و روزہ کو لوگ دین سمجھتے ہیں اور ہر ایک کے پاس دین کی ایک ناقص حقیقت موجود ہوتی ہے جس کو وہ کل دین سمجھتا ہے پس انکی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ اندھوں کے پاس کوئی ہاتھی آگیا تھا جس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سب نے اپنی اپنی تحقیق بگھاری جس کا ہاتھ اُس کی دم پر پڑا اس نے کہا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے مورچہ۔ اور دوسرے نے اس کے کان ٹول کر کہا کہ نہیں ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے سوپا، اور جس نے اسکی

بیٹھ پر ہاتھ پھیرا اس نے کہا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے تخت، اور ایک نے اُس کے پر
 جکڑ پائے تو کہا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے کھبا۔
 دیکھئے اندھا پن بھی کتنی بُری بلا ہے کہ اتنا بڑا صبح و سلاطین ہاتھی کتنے ناہما جڑوں میں تقسیم
 ہو گیا۔ اسی کو تولانا روم فرماتے ہیں ۵

اشقیار ا دیدہ بینا نہ بود نیک بد در دید شاں یکھاں نمود
 یعنی اشقیاء کے لئے چشم بینا نہیں تھی اس لئے نیک و بد دونوں انکی نگاہوں میں
 یکساں معلوم ہوتے تھے۔

ہم سہی با انبیاء برداشتند اولیا را، جو خود پنداشتند
 چنانچہ انبیاء علیہم السلام کیساتھ برابری کا دعویٰ کرتے تھے اور اولیا کو بھی اپنی ہی
 طرح سمجھتے تھے۔

پس جس طرح ان اندھوں نے ہاتھی کے صرت ایک ہی عضو کو لیا اور اسی پر کل کا
 حکم لگا دیا جو صبح نہ تھا اسی طرح آج دین کے بابے میں لوگوں کا حال ہے کہ اُس کی حقیقت
 سے تو ہیں نا آشنا اور بعض ظاہری چیزوں کو لے کر اسی کو کل دین سمجھتے ہیں اور جو اصل
 دین کی راہ دکھانے میں انکی نہیں سنتے بلکہ انکی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں اسکا سبب
 اُن کا اصلی راہ کو چھوڑ دینا ہوتا ہے اور اپنی بد اعمالیوں اور قلبی امراض میں مبتلا
 اور انتہاک سبب مبتلا ہے اصلی راہ کو چھوڑنے کا۔ اور جب اصل راہ کو چھوڑ چکے ہیں
 تو اسکے بعد پھر صبح راہ پر لگنا انکے لئے نہایت دشوار ہوتا ہے اور یہی نہیں کہ اس پر آنا
 نہیں چاہتے بلکہ جو لوگ انکے سامنے اصل دین پیش کرتے ہیں ان سے انھیں نفرت
 اور ان کی باتوں سے وحشت ہونے لگتی ہے اور اس کے مصداق ہو جاتے ہیں کہ ۵
 ناصحامت کرفیضت دل مرا گھرا ہے ہے میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہو
 اصلی راہ دکھانے والے جو تکم ہیں اس لئے یہ گمراہی بڑھتی جا رہی ہے۔

دوسرے یہ کہ اگر کہیں کوئی اللہ کا بندہ کچھ کام کرنے والا ہوا بھی تو عوام کو انکا
 جمل انکی تعلیم کے اثر کو قبول کرنے سے مانع ہوتا ہے یہ اپنے جمل کو مرض ہی نہیں سمجھتے اور
 اس کو دور کرنا ہی نہیں چاہتے جیسے عالم علم کو کمال سمجھتا ہے یہ جمل کو کمال سمجھتے ہیں اور
 اپنے جمل میں غما کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور ارباب جمل و غناد کی تقلید و نظرت کو

فاسد کر دیتی ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اہل علم کے کہنے کے مطابق راستہ نہیں چلتا تو قوم کے جو سردار ہوتے ہیں جو اپنے ہوائے نفسانی کی پیروی کرتے ہیں اور احکام الہی کی بالکل پُرہ نہیں کرتے ان کے چھوٹے انہی تقلید کرتے ہیں چھوٹے اور بڑے دونوں فاسد الاخلاق اور فاسد الطبیعت ہو جاتے ہیں اس حالت پر پہونچ کر علماء کا کنا کیسے سُن سکتے ہیں۔ اصلاح بالکل ختم ہو جاتی ہے۔

اس جہل کے نتائج اور اثرات میں سے یہ ہے کہ آج جاہلوں میں کبر استنکاف اور عار وغیرہ وہ تمام امراض پیدا ہو گئے ہیں جو کسی زمانہ میں کفار کے اندر موجود تھے اور جس طرح سے انہوں نے اپنی انہیں بد اخلاقیوں کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کا مقابلہ اور انکا انکار کیا اسی طرح جہلا بھی اپنی انہیں صفات بد کی وجہ سے عالم دین اور عالم شریعت کا مقابلہ کرتے ہیں اور یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہے اور یہ سمجھتے بھی نہیں کہ ہم یہاں تک پہونچ گئے ہیں کیا اس حالت میں ایمان سالم ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلط ہے؟ کیا آج مسلمانوں کے عوام میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ اور کیا یہ بات ٹھکرا دینے کی ہے؟ اور اس آواز کی طرف التفات نہ کرنا انصاف و دیانت ہے؟

میں نے اور ذکر کیا ہے کہ اسکا سبب اُنکا اصلی راہ چھوڑ دینا ہوتا ہے اور اپنی بد اعمالیوں اور قلبی امراض میں مبتلا اور انہماک۔ سبب ہوتا ہے اصلی راہ کو چھوڑنے کا۔ ان بد اعمالیوں اور قلبی امراض میں محبت دنیا کا استیلاء، قلوب پر داسطرح سے کہ اس میں دوسرے کی گنجائش بھی باقی نہ رہے) یہ بھی داخل ہے۔

محبت کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں محبوب کے علاوہ دوسرے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی جس کو ذرا بصیرت سے حصہ ملا ہے وہ ان کے حالات میں غور کر کے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسی حُب دنیا کے استیلاء نے انکو آخرت سے بالکل بیگانہ بنا دیا ہے کہ اسکی ان قلوب میں گنجائش ہی باقی نہیں رہی ان میں یہ ہمت باقی نہیں رہ گئی کہ دنیا کے ساتھ آخرت کا تعلق باقی رکھ سکیں اسقدر دنی الممت دہشت حوصلہ ہو گئے ہیں۔

یہ علوبہتی کی بات ہے کہ دنیا کے ساتھ آخرت کا تعلق بھی قائم و باقی رکھا جائے اور اسکے حقوق میں کسی قسم کی کمی نہ ہونے دیجائے کہ عظیم کے سامنے حقیر کی حیثیت ہی کیا ہے اسکا مقتضایہ تھا کہ دنیا کا گدہ ہی انکے دل میں نہ ہوتا کہ آخرت کریم ہے اور دُنیا لیم،

آخرت اس دل میں آنا نہیں چاہتی جس دل میں دنیا ہو کیونکہ یہ کریم ہے اور کریم اللہ کے یہاں نہیں جاتا۔ یہ بزرگوں کا ارشاد ہے۔

آخرت باقی ہے اور دائم ہے اور دنیا فانی اور زائل ہے فانی اور باقی میں نسبت ہی کیا ہے؟ ان میں تو ایسی نسبت بھی نہیں ہے کہ دریا میں سوئی ڈالنے سے اس میں پانی کا جو قطرہ لگ جائے اس کو جو نسبت دریا کے ساتھ ہے دنیا کو آخرت کے ساتھ یہ نسبت بھی نہیں کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی اور قطرہ بخسندر دونوں کے دونوں فانی ہیں اور فانی کو فانی کے ساتھ تو کچھ نسبت ہوتی بھی ہے اور یہاں ایک فانی ہے دوسری باقی اس لئے یہاں تو وہ نسبت بھی نہیں اور جب یہ نسبت نہیں ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہاں موجود اور معدوم کی نسبت ہے یعنی ایک موجود ہے دوسری معدوم۔

اب کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس نسبت کو نہ سمجھا جائے ایک تو دنیا قلیل پھر اس کی عمر کے مقابلہ میں آدمی کی عمر اقل قلیل۔ لہذا اس کے تمتعات بھی اس دنیا میں جو ہیں وہ بھی اقل قلیل ہیں تو اس تمتع پر نظر کر کے تمتعات آخرت کو نظر انداز کر دینا کس قدر ضنعت ایمان ہے۔

فکر آخرت جو مومن کے دل میں ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے عصائے موسیٰ علیہ السلام کہ اس نے ساحرین کے سب عصا کو یکدم بنگل لیا تھا اور اس کے آگے سب ختم ہو گئے تھے۔

اسی طرح مومن کے قلب میں جب فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا کے سب ہجوم و غنوم اس کے قلب کے آس پاس بھی نہیں آنے پاتے اور اس کی بحالت ہوتی ہے کہ

آئسکے غیر مرے فائدہ دل میں کیسے

کہ خیالِ رخِ دلدار ہے وہاں اپنا

یہ فکر لازم ایمان سے ہے اب خیال نہ رہا ہے کہ ایسا شخص کیسے دنیا میں مہمک ہو سکتا ہے اور کیسے اس کے مشہوات و لذات کو ترجیح دے سکتا ہے؟ اب جو ترجیح ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ فکر آخرت دل میں نہیں ہے اور نہ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے کسی کام کے نہیں رہ گئے خدا کی نظر

اعتبار سے ساٹھ ہو گئے۔ دنیا بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی نہیں ملتی کیونکہ انہوں نے اپنے خدا کو نادراحت کر لیا ہے جس کے قبضہ میں دنیا اور آخرت دونوں ہیں اور مومن جب آخرت کو چھوڑتا ہے تو اس کی دنیا بھی چلی جاتی ہے اور خسر الدنیا والآخرۃ کا مصداق ہو جاتا ہے۔

میں اب اسی پر کلام کو ختم کرتا ہوں کہ آخرت باقی ہے اسکا بیان کما حقہ تو وہی ذات کر سکتی ہے جو باقی ہے۔ فانی سے اسکا کیا ذکر ہو سکے۔

ختم شد

(نصیحت)

فرمایا کہ اب اتنے دنوں بعد اس بڑھاپے میں جب کہ کسی بیز کی تحصیل کا وقت باقی نہیں رہا یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کو کسی کمال کی تحصیل سے جو چیز مانع ہوتی ہے وہ اس کا کبر و عار ہے کیونکہ یہی چیز اس کو کسی کمال کے آگے بھٹکنے سے منع کرتی ہے اور نہ ہر ہی زمانہ میں ہل کمال رہتے ہیں جن سے کمال حاصل کیا جاسکتا ہے مگر اسی عار و استکبار کی بنا پر ان کے سامنے بھٹکتے نہیں اس لئے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا اور اس کے گورے ہی رہ جاتے ہیں۔ آدمی جب اپنی خودی و تکبر کو چھوڑتا ہے تب کچھ حاصل ہوتا ہے خدا ہر کجاپسیت آب اسخارود

میں حضرات اہل علم کو خصوصاً اس جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج علماء اور طلباء کو کوئی کمال جو نہیں حاصل ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ان کا عار اور تکبر ہے، یہی ان کی راہِ ماریہ ہے اس کو اگر سمجھ لیں اور ہمت کر کے اس کو ترک کر دیں تو کمال کے درجہ کو پہنچ سکتے ہیں چنانچہ جن لوگوں کو کمال حاصل ہوا ہے وہ اپنے کچھ کو مٹانے اور کسی کے آگے خود کو گرانے اور اپنے کبر و عار کو ختم کرنے ہی سے حاصل ہوا ہے!

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ
وَمَعَ اللَّهِ عَنِّي عَنْهُ

فوائد الصَّحْبَةِ

إِذَا قَادَات

مصلح الأئمة عارف بالله حضرت مولانا شاه وحی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فَوَائِدُ الصُّحْبَةِ

اہل کمال کی صحبت کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا بیان حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الایثار کے مقدمہ میں اس طرح کیا ہے فرماتے ہیں کہ :-

انا بعد فقیر حقیر اضعف عباد اللہ القوی
الباری عبد الحق بن سیف الدین ترک
الدہلوی البخاری مسروض می گرداند کہ بر
اد باب الیاب واصحاب البصار کہ زمرہ
اہل خبرت واعتبار اند محقق ومقررات
کہ مؤثر ترین حالات بلکہ فضل عبادات
مصاحبت اہل کمال ومجاہدت مقربان
در گاہ ذوالجلال است زیرا کہ مشاہدہ
استقامت احوال ایشان سالک را
ہمتے دست و ہر کہ تحمل اعمای
عبادت و برداشت مشاق ریاضت
کہ لازم سلوک میں طریقی است
آسان شود بلکہ مائتہ جہال ایشان فرسے
در دل افتد کہ خلعت رب و
ارشیاب کہ علت بُہد و حجاب است

بعد حمد و صلوة کے فقیر حقیر اللہ قوی و باری کا یہ
نیچف ترین بندہ عبد الحق بن سیف الدین ترک
دہلوی بخاری مسروض پر داز ہے کہ تمام اُن اد باب
قوم اور اد باب بعیرت کے نزدیک جن کا شہاد
بانجہ اور قابل اعتبارستیوں میں کیا جاتا ہے یہ
اہل محقق اور مسلم ہے کہ مؤثر ترین حالات بلکہ فضل
ترین عبادات اہل اللہ کی صحبت اور مقربان
خدا کی ہم نشینی ہے اسلئے کہ ان حضرات کی استقامت
اور انکے ثبات و استقلال کو دیکھ کر سالک کے اندر
بھی ایک قوت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے جن کی
وجہ سے عبادت کا تقب اور ریاضت کی مشقت
کا برداشت کرنا جو کہ اس طریق پر چلنے کے لئے
لازم ہے اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے بلکہ ان
حضرات کے جمال کے مشاہدے سے انکے قلب میں
ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فکس و

زائل گردے۔

(اخبار الاخیار ص ۷۱)

دیکھئے یہاں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے مصابحت اہل کمال کو فضل عبادت فرمایا ہے اور اس کی دلیل بھی بیان فرمائی ہے (یعنی یہ کہ سالک کے قلب میں اُن حضرات کے ثبات و استقامت کو دیکھ کر ہمت و قوت اور انکے جلال کی زیارت سے ایک نور پیدا ہوتا ہے پس ہمت کے سبب سے تو اُس سے عبادت و ریاضت کی دشواریاں دور ہو جاتی ہیں اور نور کی وجہ سے اس کے دل سے شک و شبہات کی تاریکیاں کا دور ہو جاتی ہیں اور جب آدمی کے قلب میں ہمت اور نور پڑ گیا تو پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ کا راستہ اس کے لئے بالکل روشن اور آسان ہو جاتا ہے۔ (ازناقل) جو بالکل صحیح ہے لیکن میں اسکی ایک اور دلیل بیان کرتا ہوں سنئے :-

اہل کمال کی مصابحت اسلئے افضل عبادت ہے کہ یہ مصابحت و مجالست موجب جذب ہے اور یہ جذب (جو کسی کامل کے واسطے ہو) بافتاق صوفیہ رحمہ اللہ عبادات کے جذب سے افضل ہے کیونکہ تحفۃ السالکین ترجمہ ارشاد الطالین معنی فاضل فرنا و اللہ صاحبؒ بانی ہستی میں ہے کہ "قرب الہی کا سبب جذب ہے (یعنی خدا تعالیٰ کا اپنے بندہ کو کھینچ لینا) جذب بھی بلا واسطے کے ہوتا ہے اس کو اعتبا کہتے ہیں اور اکثر کسی امر کے توسط سے ہوتا ہے اور وہ متوسط بحکم استقرار و وجہ میں ہو سکتی ہیں۔

ایک عبادت (جو جذب اس کے واسطے سے ہوتا ہے اس کو ثمرہ عبادت کہتے ہیں) دوسری انسان کامل کی صحبت (اور جو جذب اس کے توسط سے ہوتا ہے اس کو تاثیر شیخ کہتے ہیں) یہ تاثیر تاثیر عبادت سے بڑھ کر ہے لہذا جو جذب شیخ کامل کے توسط سے ہوتا ہے وہ بڑھا ہوا ہوتا ہے اس جذب سے جو کہ عبادات کے واسطے سے ہوتا ہے کیونکہ عبادت کے ذریعہ انسان کسی ایک مقام پر پہنچ کر رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ فرشتوں کے باب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا مَنَّا إِلَّا عَلَىٰ مَعْقَدٍ مَّعْلُومٍ اور شیخ کامل سے جو جذب ملتا ہے وہ نفی نہ کرتی تیا ہے۔ یہاں تک کہ شیخ کے مقام تک پہنچا سکتا ہے۔

نیز تحفۃ السالکین میں مشارع کی تاثیر کے بیان میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ :-

مسئلہ :- ناقصوں کو روایت ماحصل نہیں ہوتی مگر کاملوں کی تاثیر صحبت سے کیونکہ صرف

نہاں کی عبادات و ولایت کا ثمرہ نہیں لاسکتیں جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے۔ جذب مطلق یعنی اجتہاد ان کے حق میں خدا تعالیٰ کے ساتھ مناسبت نہ رکھنے کے باعث مقصور نہیں ہے اس لئے حق سبحانہ تعالیٰ سے حصول فیض عوام الناس کے حق میں مقصور نہیں ہے مگر کسی ایسے شخص کے واسطے سے جو باطن میں خدا سے اور ظاہر میں بندوں سے مناسبت رکھتا ہو اور وہ (موسط) اللہ کا رسول یا اسکا نائب ہے۔ اتنی کلام (تحفۃ السالکین)

اور اہل کمال کی مصاحبت اس لئے بھی ضروری ہے کہ وہ موجب ہے محبت کی اور محبت موجب ہے تمام احکام شرعیہ کے اتباع کا۔ محبت خود بھی فرض ہے اور تمام ذرائع و اجابات وغیرہ کا ذریعہ بھی ہے۔

اور محبت الہی کی فرضیت کی تصریح علمائے ظاہر نے بھی کی ہے۔ چنانچہ صاحب فتح الباری نے بخاری شریف کی حدیث ثلاث من کنت فیہ وجد خلاۃ الایمان الحدیث کی تشریح کرتے ہوئے فائدہ کے تحت لکھا ہے کہ:-

وحبة الله تعالى على قسین فرض و مندب۔ فالفرض المحبة التي تبعث على امتثال اوامره والا نتهاد عن معاصیه والمرضا بما يقدره من وقع فی معصية من فعل محرم او ترك واجب فلتقصیر فی حبة الله حیث قدم هو فی نفسه۔

اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے دو درجے ہیں فرض اور متحب پس فرض تو وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوامر کے امتثال اور اس کے معاصی سے اجتناب اور اس کی تقدیر پر راضی رہنے پر انسان کو ابھارتے اور آگاہ کرتے لہذا جو شخص بھی کوئی گناہ کرتا ہے خواہ عورات میں سے کسی کا ارتکاب کرے یا واجبات میں سے کسی کو ترک کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کی کمی کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ اس طور پر کہ اس نے اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر مقدم کر لیا (اور یہ بدون محبت کی کمی کے نہیں ہو سکتا)۔

فتح الباری ص ۱۲۱

صاحب فتح الباری کے کلام سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی محبت کا ایک درجہ فرض ہے اور یہ امر مجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ محبت اہل محبت ہی سے حاصل ہوتی ہے یعنی اسکا محل اہل اللہ کا سینہ ہے سینہ نہیں ہے۔ اسی کی بابت کہا جاتا ہے کہ بزرگوں سے یہ سینہ پسینہ جلی آ رہی ہے اور اس کے حصول کا طریق محبت ہی ہے اس سے اس کی ضرورت کا اندازہ لگائیے کہ

تاثر صحبت کے متعلق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ
تو سی دان کہ قرب اولیا صد کرامت وارد و کار دکیا

نیز مثنوی ہی کا ایک بہت مسرور شعر ادا ہے

یک زلمے صحبت با اولیا بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

آج تو اس شعر کو لوگ مجمع میں پڑھتے ہوئے گھبراتے ہیں اور اگر کسی اہل علم سے اس کے
معنی دریافت کئے جائیں تو وہ کسی تاویل کے بعد ہی اسکا مفہوم واضح کر سکے گا حالانکہ محققین
کا کلام اس پر دال ہے کہ یہ شعر اپنے مضمون میں عین حقیقت ہے اور اس میں کسی توجیہ و تاویل کی مطلقاً
ضرورت نہیں ہے۔

اس شعر کا مطلب بیان کرتے ہوئے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ”یک زمانہ“ سے
مراد ایک مخصوص ساعہ ہے یعنی جس کو کسی بزرگ کی مصاحبت اس خاص وقت میں بسر ہو جائے
تو وہ اس کے لئے بلاشبہ صد سالہ طاعت بے ریا سے بہتر ہے کیونکہ ہمیں تو اسکا کام ہی
بن جائے گا۔ یہی مطلب ہے حضرت مولانا گیسو گنجی کی اس عبارت کا کہ ”ولایت نظریں کے
یہ معنی ہیں کہ بعض وقت ہون اختیار عارف کے ایسا..... آجاتا ہے کہ عارف کی نظریں اور
توجہ میں اثر ہوتا ہے جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس پر ایک اثر پڑتا ہے جس سے وہ متوجہ
ہو جاتا ہے مثل آفتاب کے کہ جب وہ نمایاں ہوتا ہے تو ہر شے پر اس کی شعاع ہوتی ہے مگر جو
جس مصطفیٰ قابل ہوتی ہے تو..... افراد کا عکس آتا ہے اور ہمیں تو حرارت کا اثر ہوتا ہے
اس میں بھی تفاوت استعداد ہے۔ آئینہ پر نور زیادہ ہوتا ہے اور عا ج پر کم۔ پتھر پر گرمی
زیادہ اور گارے پر کم۔ علی ہذا“

(مکتوبات رشیدیہ ص ۵۹)

لیکن ایک دوسرے مقام پر خود حضرت گیسو گنجی نے ہی تصریح کی ہے کہ شیخ سے مرید کو
ایمان اور فرائض ملنے ہیں مگر اس جگہ کسی خاص ساعہ کی قید نہیں ہے۔ بلکہ مطلق تاثر صحبت
کا بیان کیا ہے۔ مکتوبات مثلاً میں ہے کہ شیخ عبد القدوس گیسو گنجی قدس سرہ فرماتے ہیں
کہ ”اصل یہ ہے کہ شیخ مرید کو بیجا تہ اور فضل یہ ہے کہ مرید شیخ کو بیجا تہ پر مفلس کہ اگرچہ
زکوۃ درست نہیں مگر صدقہ ناظر جائز ہے علی ہذا“ اصل اور فرائض تو مرید سے شیخ کو ملنا محال
ہے مگر ترقی حالات ملنا عجب نہیں۔ انہی کلام

اسی طرح تحفۃ السالکین ترجمہ ارشاد الطالبین میں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے فرماتے ہیں کہ :-

الغزاة خیر من جلیس السوء۔ الجلیس الصالح خیر من الغزاة۔ یعنی گوشہ نشینی بڑے ہم نشین سے اچھی ہے اور نیک ہم نشین گوشہ نشینی سے اچھا ہے جاہلوں اور فاسقوں اور ان لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی جو دنیا میں مستغرق رہتے ہیں۔ کارخانہ باطن کو خراب کر دیتی ہے خصوصاً مبتدعی صوفیوں کے حق میں سخت مضر ہے جیسا کہ تھوڑے سے پان کو نجاست پلید کر دیتی ہے صوفیوں اور صاحب دلوں اور دیوں کی ہم نشینی و صحبت اللہ کے ذکر و عبارت سے بھی زیادہ مفید ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے اجلس بنا فومن ساعة یعنی ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ہم آپس میں ایمان تازہ کر لیا کریں۔

اسی طرح اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ فرمود "صحبت نیکان بہ ازکار نیک و صحبت بدان بدتر از کار بد" یعنی نیک صحبت نیک اعمال سے بہتر ہے اور بُری صحبت بُرے افعال سے بدتر ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ مسئلہ جس طرح نقول صوفیہ سے ثابت ہے اسی طرح عقلی بھی ہے۔ کیونکہ نیک فرع ہے نیک کی جس طرح بدی فرع ہے بدی۔ یعنی نیکی جب بھی کسی کو حاصل ہوگی تو کسی نیک ہی سے حاصل ہوگی۔ اس طرح کہ صحبت کی برکت سے پہلے وہ خود نیک ہوا ہوگا اسکے بعد اسکو نیکی یعنی طاعت کی توفیق ہوئی ہوگی۔ یہی حال بدی کا ہے کہ انسان اولاً بد ہوتا ہے بُروں کی صحبت سے پھر جب وہ بد ہو لیتا ہے تو اُس سے اور بھی طرح کی بُرائیاں (معاصی) صادر ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جس ذریعہ طاعت کو نیک اور مرد صالح کہیں گے تو تحقیق کرنے پر ضرور انکا تعلق کسی نہ کسی مرد صالح سے پائیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کسی کو ذکر کی یاد دہانہ کی توفیق ہوتی ہے وہ اس کی کسی بزرگ سے صحبت یا دہانہ صحبت کا نتیجہ ہوتی ہے +

اسی طرح شفاء العلیل ترجمہ القول الجمیل میں صحبت کے متعلق شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے فرمایا ہے کہ پانچویں شرط ہے کہ بیعت لینے والا مرشد کامل کی صحبت میں رہا ہو اور ان سے ادب سیکھا ہو زمانہ دراز تک ان سے باطنی فوز اور اطمینان حاصل کیا ہو اور یہ یعنی صحبت کا لینا اس واسطے شرط ہوئی کہ عادت الہیوں ہی جاری ہوئی ہے کہ مراد

نہیں ملتی جب تک کہ مراد پانے والوں کو نہ دیکھے جسے انسان کو علم نہیں حاصل ہوتا مگر علم کی صحبت سے اور اسی قیاس پر ہیں اور پیشہ جیسے آہنگری بدون صحبت آہنگر کے یا نجاری بدون صحبت نجار کے نہیں آتی۔

مترجم لکھتے ہیں کہ مولانا (شاہ ولی اللہ صاحب) نے یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ حسیان سنتہ اللہ کا بھید یہ ہے کہ انسان اسی پنج پر مخلوق ہوا ہے کہ یہ کمالات کو حاصل نہیں کر سکتا یہ دون اپنے انباء جنس کی شراکت اور معادیت کے بخلاف اور حیوانات کے کہ ان کے کمالات پریشانی ہیں اور کسی نہایت کسر۔ چنانچہ تیرنا حیوانات میں پیدا کشتی کمال ہے اور انسان کو بغیر سیکھے نہیں آتا۔ (انتہی کلام الحشی)

(شفاء العلیل ص ۲۱)

ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ملک کا قلم استعمال فرماتے تھے جب اسکو بنوانے کی ضرورت ہوتی تو دوسروں سے بنواتے تھے اور اسی موقع پر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میں نے قلم بنانا استاد سے نہیں سیکھا اس لئے مجھے خود بنانا آ سکا۔

میں کہتا ہوں کہ صحبت کا ملین کو فضل العبادت کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں جب کبھی ہدایت ہوتی ہے تو ہمیشہ کسی نبی یا ناب نبی (یعنی کسی ولی) کی ہدایت ہوتی ہے کیونکہ عبادت کے عبادت ہونے کے لئے علم کی ضرورت ہوتی ہے اور علم حاصل ہوتا ہے۔ صحبت کامل اور ابتداء سے پس جب عبادت کا عبادت ہونا ہی صحبت کامل پر موقوف ہوا تو صحبت کامل بھی فضل العبادت ہوئی صحبت کامل نہ ہو تو دنیا میں عبادت کا نہ علم رہ جائے نہ عمل۔

حضرت اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر باعمل سکھانے والے نہ ہوتے تو محض کتب فقہ کو دیکھ کر لوگوں میں ساری نماز تو درکنار اُس کے ایک رکوع مثلاً رکوع ہی کے بارے میں نہ ملنے کتنا اختلاف ہوتا۔ کوئی کہتا کہ رکوع یوں ہونا چاہئے۔ کوئی کہتا کہ نہیں بلکہ یوں ہونا چاہئے آج جو امت رکوع و سجود کی کیفیت وغیرہ میں باہم متفق ہے تو یہ سب علماء اور کاملین کی صحبت ہی کی برکت ہے۔

حاصل یہ کہ اسی مختصر سے بیان سے آپکو مصاحبت کامل کی ضرورت اور اسکی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ بس اسی سے سمجھ لیجئے کہ آج عوام جو محروم ہیں اس کی یہی وجہ ہے

کہ جو چیز اس درجہ ضروری بلکہ انکے لئے حصول دین کا موقوف علیہ تھی لوگ اسی کے منکر ہو رہے ہیں عام طور پر لوگوں کو علماء، عالمن اور مشائخ کا علین سے وحشت اور اعراض ہے مگر اللہ والوں سے دور رہ کر بھلا کوئی شخص کیونکر فلاح پاسکتا ہے جب کہ خود اللہ تعالیٰ نے صحت و صلاح کی ضرورت بیان فرمادی ہے ارشاد ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ذَكُّوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ یعنی صادقین کی صحبت اختیار کرو تب ہی تعمیل پاسکو گے۔

نیز تحفۃ السالکین میں ہے کہ :-

مسئلہ :- پیغمبروں کے پیچھے سے اصل دعا یہی تاثیر صحبت ہے۔ کیونکہ فقر اور غنا کے مسئلے ملائکہ سے بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں جیسا کہ جبریل کی حدیث دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

هَذَا أَجَلُ نَيْلِ جَاءَكُمْ لِقَائَكُمْ دِينَكُمْ - یعنی یہ جبریل ہیں جو تمہارے پاس اس لئے آئے ہیں کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں اسلئے ثابت ہوا کہ مناسبت نامہ ہی پر تاثیر صحبت موقوف ہے جس کا قرہ ولایت ہے اور اسی لئے پیغمبر نوح انسانی میں سے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَكْتُبُ لَكُم مِّنْ دِينِكُمْ وَيُؤْتِيكُم مِّنْ رِّزْقِكُمْ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ ذِكْرُكُمْ فِي الْأَنْصَابِ ۚ فَمَلِكُكُمْ يَمْشُونَ الْآيَةِ - (تحفہ مشق)

مسئلہ :- صرف ریاضت بغیر تاثیر صحبت کے نفس کی بُرائیاں دور کرنے کے لئے کافی نہیں ہوتی اور انبیاء و جن کو بالاصالت کمالات ولایت اور کمالات نبوت حاصل ہیں انکی صحبت کی تاثیر اور نیک لوگوں کی صحبت کی تاثیر (جو تبعاً کمالات نبوت رکھتے ہیں) صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) ذوالنفس دور کرنے کے لئے اور نیز ولایت حاصل کرنے کے لئے کافی ہیں لیکن ذاتی جلدی کہ دو ایک صحبتیں کافی ہوں بلکہ بڑی مدت میں - دوسرے اولیاء کی تاثیر صحبت مرید کی ریاضت کے بغیر کافی نہیں ہو سکتی۔ اگر فقط جذب کسی دلی سے حاصل ہو اور تو بلا ریاضت اور سلوک کے ہوتا ہے۔ (۳۵)

مسئلہ :- جذب الہی جو انبیاء علیہم السلام کے واسطے ہے بغیر ہوتا ہے وہ خالص اجتناب ہے اور ایسے ہی وہ جو انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے ہے اور جو اولیاء کے واسطے سے ہے

وہ خالص ہدایت ہے جو نیابت پر موقوف ہے اور جو ارباب کمالات نبوت یعنی اصحاب رضی اللہ عنہم یا دوسرے لوگوں کے واسطے سے، ہوہ ایما اتقلعہ کہ جن میں ہدایت کی بوہے یا ایسی ہدایت ہے جس میں اجنباء کی بوہے۔ پہلی قسم کو مرادیت اور دوسری قسم کو مریدیت کہنا مناسب ہے۔ اللہ عز وجل یَجْنِبُ الْکِبْرَ مَنْ یَشَآءُ وَیَهْدِیْهِ اِلَیْهِ مَنْ یَّشَآءُ ۝ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اجنباء کرتا ہے۔ یعنی بلا کوشش کے انتخاب فرمالیتا ہے اور جو رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت کرتا ہے۔ (تحفہ ص ۳)

نیز تحفۃ السالکین میں عبادات کی برکات کے بیان میں ہے کہ:-

مشائخ نے کہا ہے کہ ناقص کی عبادت سے صرت اس قدر قرب حاصل ہوتا ہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص پچاس ہزار سال عبادت کرے تو اولیاء کے اونٹنی درجہ کو پہنچنے کا اور مرتبہ ولایت پاوے گا۔

خدا نے تعالیٰ کا یہ قول گویا اس امر کی طسرت اشارہ ہے کہ تَصَوَّبُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ اِلَیْهِ فِیْ یَوْمٍ کَانَ مَقْدَرُ ذَکَ خَمْسِیْنَ اَلْفَ سَنَۃٍ ۝ یعنی فرشتے اور جبریل ایک دن میں جسکی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرت چڑھتے ہیں۔ اور چونکہ دنیا کی ساری عمر بھی اس قدر نہیں ہوتی اس لئے ولایت کا حصول صرت ریاضت اور مجاہدہ سے مقصود نہیں ہو سکتا۔ مولانا دوم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ۵

سیرزاہ ہر شبے یک روزہ راہ سیر عادت یک دے تا تحت شاہ اسلئے واضح رہے کہ مشائخ جو مریدوں کو ریاضت و مجاہدہ کا حکم دیتے ہیں اس سے مقصود تصفیۂ عتاصر اور تزکیۂ نفس ہے نہ کہ حصول قرب۔ بلکہ تصفیہ اور تزکیہ بھی صرت عبادت سے نہیں ہوتا جب تک کہ صحبت مشائخ کی تا فراس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ (تحفہ ص ۳۳)

نیز علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو شخص بزرگوں کی صحبت کی دولت سے محروم ہو اسکو چاہئے کہ وہ ان حضرات کے حالات ملفوظات انکے قصص و حکایات کا مطالعہ کرے کیونکہ ان حضرات کا کلام بھی تاثیریں انکی صحبت ہی کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ۷ اخبار الاخیار کے مقدمہ میں فرماتے ہیں کہ:-

بعد از حرمان دولت صحبت کا ملاں و اور کا طیر کی صحبت کی دولت اور عارفین کی زیارت

شاہدہ جلال عارثان استماع اخبار
متبع آثار ایشان در ہمت مضربائی و
در ظلت زدائی ہماں تاثیر دارد کہ صحت
و مجاہدت بلکہ این نیز نوعی از صحبت است
کہ جمال وقت در دے از غبار
کہ ورت بشری و حجاب صورت عفری
مصطفی است صفائے حسن عقیدت
از شاہدہ عادات و اطلس برزلات
منزہ و معرّا۔
(اخبار الاخبار)

کی نعمت سے محروم ہونے کی حالت میں ان حضرات
کے اقوال و حکایات کا سننا اور انکے حالات کا متنب
کرنا بھی سالک کی ہمت بڑھانے اور اسکے قلب سے
ظلمت کو دور کرنے میں دہی تاثیر رکھتا ہے جو ان کی
صحبت اور ہم نشینی رکھتی ہے بلکہ یہ بھی ایک قسم کی
صحبت ہی ہے (وہ بھی ایسی کہ) وقت اور شکل کا جمال
بشری کو دور توں کے غبار اور صورت عفری کے
حجاب سے بالکل صاف ہوتا ہے اور حسن عقیدت
کی صفائی طبیعی امور کے شاہدہ نیز ان کی لغزشوں
پر اطلاع پانے سے منزہ ہوتی ہے۔

یعنی جہانی مصاحبت میں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالک کے لئے کسی بزرگ کی بشریت
اور اس کی انسانی کمزوریاں حصول فیض کے لئے اس طالب کے حق میں حجاب بن سکتی ہیں یا بعض
طبیعی امور یا انکی کوئی لغزش دیکھ کر سالک کی عقیدت میں تغیر ہو سکتا ہے لیکن ان کے حالات
اور قصص میں تو صرف ان کے جمال و کمال ہی کا پہلو ہوگا لہذا اسکا نافع ہونا اور احتمال
ضرر سے خالی ہونا ظاہر ہے۔

دیکھئے اس میں تصریح ہے کہ بزرگوں کے حالات اور ان کے مقالات کا سننا اور دیکھنا
بھی گویا ان کی صحبت ہی میں بیٹھنا ہے اور تاثیر کی رو سے صحبت کا لغو البدل ہے۔
جس طرح یہاں سے بزرگوں اور کاملین کے کلام کا شغل انکی صحبت کے نافع ہونا
معلوم ہوا اسی طرح سمجھئے کہ بڑوں کی صحبت کا (مانسہ ان کے کلام کے) بھی اثر و سرور پر
بڑا ہی بڑا ہے۔ اگرچہ وہ اپنی گفتگو کیے ہی عمدہ اور خوشنما پیرایہ میں کیوں نہ پیش کریں مگر
صاحب ذوق پر اس کی تعمی غفی نہیں رہتی۔ چنانچہ مولانا روم نے وزیر خادع کے قصہ میں
بیاں فرمایا ہے کہ :-

ان مشوخصہ در ذال گفتگو
ہر کہ باشد زشت گفتش زشت داں
گفت انسان پارہ انسان بود
نہ آنکہ باشد صد بدی در زیر او
ہر چہ گوید مردہ آزانست جاں
پارہ اذنان یقین ہم ناماں بود

(مولانا روم بطور نصیحت کے فرماتے ہیں) کہ

ایسے مکاروں کے ظاہری کلام دل پسند پر فریفتہ نہ ہونا چاہئے کیونکہ اس کے باطن میں صد ہا خرابیاں ہوتی ہیں جو شخص خود اخلاق ذمہ رکھتا ہوگا اسکا کلام ضرور بجا اثر رکھے گا اور مردہ دل جو کہے گا اس میں بھی جان یعنی تاثیر نہ ہوگی۔ کیونکہ انسان کا کلام مثل جزو انسان کے ہے (تابع ہونے میں پس جیسا متکلم ہوگا ویسا ہی اس کا کلام بھی ہوگا) جس طرح روٹی کا کڑا روٹی ہوتا ہے۔ (کلید نمونی ص ۵۵)

حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے شرح وصیت نامہ (شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ) میں صحبت کا ملین کو کبریت احمر فرمایا ہے

چنانچہ لکھتے ہیں کہ :-

شرع اور عقل ہر دو کا فیصلہ ہے کہ دفع ضرر (یعنی نقصان کے دفع کرنا) کھلب منفعت دفع کے حاصل کرنے سے زیادہ اہم اور مقصود سمجھنا چاہئے لہذا جس جگہ ضرر کا احتمال ہو وہاں سے دور بھاگنا چاہئے اور جو شخص بظاہر شقی معلوم ہوتا ہو اسکی صحبت میں بیٹھنے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے (کیونکہ) وہاں ضرر کا احتمال (تو ہر حال) نہیں ہے خواہ اس سے اسکو فائدہ بھی پہنچے یا نہ پہنچے پس اگر اسکی صحبت مؤثر ہو اور وہ تاثیر علماء ظاہر و باطن کے نزدیک معتبر بھی ہو تو ایسے شخص کی صحبت کو کبریت احمر (اکسیر) سمجھنا چاہئے اور ایسا غنیمت شمار کرنا چاہئے اور اگر اسکی صحبت مؤثر نہ ہو یا وہ تاثیر اکابر کے نزدیک معتبر نہ ہو تو اس شخص سے حسن ظن رکھتے ہوئے اسکی صحبت کو ترک کر دینا چاہئے اور خدا کا راستہ کسی اور جگہ سے تلاش کرنا چاہئے کیونکہ مقصود حق تعالیٰ ہے نہ کہ وہ شخص۔

شرع و عقل حاکم است کہ دفع ضرر از جلب منفعت اہم و مقصود باید داشت پس جایکہ احتمال ضرر باشد از آنجا باید گریخت و شخصے کہ اوستقی دریافت شود بایں صحبت داشتن و دست در دست اودادن قیاحتے ندارد و احتمال ضرر آنجا مفقود است فائدہ از اودر مدیاند رسد پس اگر صحبتش تاثیر کند و آں تاثیر نزد علماء ظاہر و باطن معتبر باشد صحبت این چنین مرد کبریت احمر داند و غنیمت شمارد و اگر صحبتش تاثیر ندارد یا آں تاثیر نزد اکابر معتبر نیست حسن ظن بآں شخص داشته صحبت اورا ترک نہ دزد از جائے دیگر راہ خدا طلب کند کہ مقصود خداست نہ اس مرد۔

(حاشیہ بالا بدینہ)

آگے تاثر مقبرہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :-

و تاثر ہے کہ اکابر آرا متنبہر
داشته اند آنت کہ در صحبتش حالے
پیدا شود کہ دل از دنیا سر شود
و محبت خدا و دوستان خدا و اعمال
صالح و توفیق حسنات و اجتناب
و بیزاری از سیئات دست دهد و
از صحبتش بمقتضائے "اذا سر و دا
کنہ اللہ" خدا یاد آید و دوام حضور حال شود
و در یاد الہی اطمینان و محبت دست دهد
ہر قدر کہ اعمال صالحہ کند نسبتے و حالتے
کہ ازاں بوسے رسیدہ است در آن وقت
بیند و ہر قدر کہ از معصیت پدید آید
تنگ دل دے آدمی اورا در گیر و
و نسبتے و حالتے کہ ازاں بزرگ اورا
رسیدہ بود نقصان پذیرد و
قال علیہ السلام اذا سرتک
حسنک و ساءتک سیئتک
فانت مومن کنايت از ہیں
اطمینان و تنگی است۔
(حاشیہ بالا بندہ ۱۴۳)

اشارہ ہے۔

اسی طرح تفسیر الساکین ترجمہ ارشاد العالیین میں ثبوت و ولایت اور اسکے متعلقات
کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :-

چوتھی دلیل :- یہ ہے کہ بیشمار لوگوں کی ایک جماعت جن کا جھوٹ پر متفق ہونا
عقل محال سمجھتی ہے اور وہ اس قسم کی جماعت ہے کہ اسکا ہر ایک فرد بشر نفوی و علم کے

باعث ایسا وجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں ہے زبان قلم سے اور قلم زبان سے خبر دیتی ہے کہ ہم کو شاخ کی صحبت کی وجہ سے جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے عقائد حقہ اور فقہ کے سوا جن سے وہ انکی صحبت سے بیشتر بھی بہرہ یاب تھے۔ باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی ہے اور اس حاصل شدہ حالت سے ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت اور اعمال صالحہ کا شوق اور نیکیوں کی توفیق اور سچے اعتقادات اور زیادہ راسخ ہو گئے ہیں یہی حالت ہے جس کو کمال کہنا چاہئے اور یہی حالت بہت سے کمال کی موجب ہے۔ (تحفۃ السالکین ص ۴)

اس سے بھی صحبت اہل کمال کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح مولانا رومؒ کے ذیل کے اشعار بھی ضرورت صحبت اہل کمال کی تین دلیل ہے

روئے ہر یک می نگری دار پاس بو کہ گردی تو ز خدمت روشناس
دین دانا عبادت ایں بود فسخ ابواب سعادت ایں بود
یعنی اوپر کے شعر میں جو اہل اللہ کی قسمیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک کی زیارت کیا کر د اور ادب کا لحاظ رکھا کر۔ شاید انکی خدمت کی برکت سے تم کو بھی اہل حق اور اہل باطل کی روشناسی کا سلیقہ ہو جائے۔

آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو منقول ہے کہ عالم کا دیکھنا عبادت ہے اُس عالم سے بھی اہل اللہ مراد ہیں ان ہی کا دیکھنا عبادت اور ان ہی کی خدمت سے ابواب سعادت مفتوح ہوتے ہیں۔ (کلید ثنوی ص ۶۲)

ایک اور مقام پر مولانا رومؒ فرماتے ہیں

در قضاے عرصہ آں پاک جاں تنگ آمد عرصہ ہفت آسمان
گفت پیغمبر کہ حق فرمودہ است من دگنم بیج در بالا و پست
در زمین و آسمان و عرش نیز من دگنم این یقیں داں اے عزیز
در دلی مومن دگنم اے عجب گر مرا جوئی در اں دلتا طلب

یعنی وسعت میدان روح پاک کے مقابلہ میں ساقوں آسمان کا میدان تنگ ہے یعنی آدم علیہ السلام میں کمالات روحانی تھے اور روح میں بڑی وسعت ہے جس کی وجہ سے اسکا مجرہ ہونا اور صفات میں حق تعالیٰ سے مناسبت ہونا ہے بخلان آسمان کے کہ اولاً تو اس میں

یہ روح مجرد نہیں پھر باری تعالیٰ کے ساتھ جو منزہ ہیں اتنی مناسبت نہیں اسلئے اس قدر محبت کمالات کی نہ ہوگی آگے اس کی تائید ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے (یعنی حدیث قدسی ہے) کہ میں کہیں بلا دہشت میں نہیں سما سکتا ہوں یعنی زمین نہ آسمان میں بلکہ عرش میں بھی نہیں سما سکتا اس کو یقین سمجھو مگر عجب بات ہے کہ مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ (کما قیل فی مذہبہ عنی)

یرتو حسنت نہ گنجد در زمین آسمان در حریم سینہ جبرائیل کہ چون حب اکوہ (ادنا قل)

لہذا اگر تو مجھ کو طلب کرنا چاہتا ہے تو ان کاملین کے قلوب میں طلب کر، مراد یہ ہے کہ ان سے فیض باطنی حاصل کرو تو وہی کمالات محبت و معرفت و غیرہ تم میں پیدا ہو جائیں گے اور وصول الی اللہ ہے۔ و قال فی موضع آخر

ہست رنجوریش ز بخور می من ہست مغدوریش مغدوری من
ہر کہ خواہد ہم تشینی با خدا گوشیند در حضور اولیا
از حضور اولیا اگر بگسل تو ہلاکی ز انکہ جسز کی نہ گلی
ایک اور جگہ فرماتے ہیں

جملہ دانایاں ہمیں گفتہ ہیں ہست دانا رحمتہ للعالمین
گر انارے می خرمی خداں بجز تا وہ خندہ ز داندہ اخبر
لے مبارک خندہ اش کو از دہاں ینمایہ دل چو در از درج جان

ادپرکال باطن حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا تھا کہ اولیاء اللہ کی خدمت و صحبت اختیار کرنا چاہئے۔ اب اولیاء اللہ کی شناخت بتلاتے ہیں اور مدعیان مروتہ سے بجاتے ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں کہ تمام دانادوں کا یہی قول ہے کہ اگر انار خسر ینا ہو تو کھلا ہوا دیکھ کر خریدو تاکہ اسکا خندہ اس کے دانے کا حال بتلاوے اور یہ بیچ میں کہہ دیا کہ واقعی دانا آدمی بھی لوگوں کے حق میں موجب رحمت ہوتا ہے پھر انار کا ذکر فرماتے ہیں کہ اس کا خندہ بھی کیسا مبارک ہوتا ہے کہ اپنے دہن سے (یعنی باہر سے) اپنا دل (یعنی دانہ) جو مشابہ موتی کے ہے دکھلا دیتا ہے اور دہن سے نظر آتا ایسا ہے جیسے صندوقہ جالی سے نظر آ رہا ہو۔

اسی طرح سے عارفین نے کہ رحمت الہی ہیں فرمایا ہے کہ اگر پیر بناؤ تو اس کی شناخت کرو کہ اس کے اوار و برکات باطنی ظاہر میں نمایاں ہوتے ہیں یعنی ان میں اخلاق حمیدہ و صفات مرضیہ ہوں اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر قلب میں حلاوت و دلالت و نور و سرور و جمعیت و سکون و محبت الہی و بے رغبتی دنیا معلوم ہوتے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ سُبْحَانَهُمُ فِي دُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ الْمُسْجُودِ و قال علیہ السلام اِذَا دُعِيَ دُكِيَ اللہُ اور چونکہ بعض مکار اور مدعی بھی بتکلف اخلاق حمیدہ اختیار کرتے ہیں اسلئے امتیاز کا طریقہ بتلاتے ہیں اور ان کو لالہ سے تشبیہ دیتے ہیں ۵

نامبارک خندہ آں لالہ بود کز وہان اد سوادِ دل نمود
یعنی بے برکت لالہ کا خنداں ہوتا ہے کہ اس کے دہن ہی سے دل کی سیاہی نظر آتی ہے اسی طرح گو مدعی بتکلف اخلاق و افعال حمیدہ اختیار کرتے ہیں مگر چونکہ اس میں اخلاص نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کا اثر طالب کے قلب پر نور و سرور نہیں ہوتا بلکہ وحشت و ظلمت اور پرگندگی قلب پر معلوم ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اوصاف حمیدہ و برکات قلبیہ سے کاملیت کی پہچان ہو سکتی ہے۔ آگے ان کی صحبت کے برکات بتلاتے ہیں ۵

نارِ خنداں باغِ را خنداں کند صحبتِ مردان از مرداں کند
یک زمانے صحبت با اولیا بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
گر تو سنگ خارہ و مرمر شوی چوں بصاحبِ دل رسی گو ہر شوی
یعنی جس طرح انار خنداں تمام باغ کو رونق دے دے پڑے بہار کر دیتا ہے اسی طرح مردانِ خدا کی صحبت تم کو مردِ خدا بنا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر تمہارا اولیا، اللہ کے پاس بیٹھ جانا صد سالہ طاعت بے ریا سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر تم سنگ خارہ یا سنگ مرمر بھی (یعنی ناقص) ہو گے مگر صاحبِ دل کی صحبت میں پہنچ جاؤ گے تو گوہر (یعنی کامل) بن جاؤ گے۔ ۵

مہرِ باکاں در میانِ جاں نشان دلِ مدہِ الہی بہرِ دلِ خوشاں
کوئے نویدی مرد کا یہ ہاست سوئے تار یکی مردِ خورشیدِ ہاست
دلِ ترادر کوئے اہلِ دل کشد تنِ ترادر جس آب و گل کشد

اس لئے پاک لوگوں کی محبت کو دل میں جگہ دینی چاہئے (مگر ہر شخص پر فریضہ مت ہو جانا بلکہ جو لوگ نیک باطن ہیں انہیں کی محبت کرنا) اور یہ سمجھنا کہ ایسے کامل کہاں ہیں پھر کس کے پاس جائیں یہ تو نا اُمید ہی کی بات ہے اور نا اُمید ہی کی راہ مت چلو کیونکہ ضلّےِ تمنا کی فصل سے بہت اُمیدیں ہیں (اور اللہ تعالیٰ کا ملین کو ہر زمانہ میں پیدا کرتے رہتے ہیں) ظلمت یعنی مدعیانِ مژدہ کی طرف مت جاؤ۔ غور شد یعنی منور باطن لوگ موجود ہیں تمہارا دل تم کو ان اہل دل کے پاس پہنچا دے گا اور (طلب میں کاہلی مت کرو) یہ جسم تم کو زنداںِ آپ دگل یعنی لذاتِ نفسانیہ کی طرف کھینچے گا (جس کا انجام بُرا ہو گا)۔

اپنی غذائے دل بدہ از ہمدے روز بجز اقبال را از مقبلے
دست زن در ذیل صاحب دولے تاز افشانش بیابی رفتے
صحبتِ صالح ترا صالح کند صحبتِ طالح ترا طالح کند

(یعنی ہم تم کو متنبہ کرتے ہیں کہ دل کو اس کی غذا یعنی محبت و معرفت کسی ہمدل سے لے کر دینا چاہئے اور اقبال کو کسی صاحبِ اقبال سے لینا چاہئے اور کسی صاحبِ دولت یعنی صاحبِ باطن کا دامن ہاتھ میں لانا چاہئے تاکہ اس کی غایات سے تم کو رفعت پہنچی حاصل ہو جائے کیونکہ صحبت ہی وہ تاثیر ہے کہ صالح کی صحبت تم کو صالح بنا دیتی ہے۔ اسی طرح طالح (بد بخت) کی صحبت تم کو طالح بنا دیتی ہے۔

(کلیہ مثنوی دفتراول صفحہ ۱۳۱)

میرے خیال میں ضرورت (صحبت) کا اثبات ہو گیا اس لئے اب میں اس کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

ختم شد

سِالَه

انرا قادات

مصلح الامة عارف بالله حضرت مولانا شاه وحی الله صاحب نور الله مرشد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تلاشِ مرشد

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی طلب اس دار دنیا میں ایمان کے لوازم سے ہے جس قدر ایمان ہوگا اسی قدر یہ طلب ہوگی اور جس طرح سے یہ طلب ایمان کے لوازم سے ہے اسی طرح حیرانی و سرگرائی بھی طلب کے لوازم سے ہے۔

چنانچہ دَوَّجَدَتْ ضَالًّا فَضَلَّی کی ایک تفسیر اسی حیرانی سے بھی کی گئی ہے۔ میں نے اپنے کاؤں سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اور اس کو صوفیاء اپنے کلام میں حیرت سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ حیرت محمود ہے۔ ان حضرات کے یہاں حیرت کی دو قسمیں ہیں ایک محمود ہے اور ایک مذموم، حیرت محمود تو یہی ہے جو بیان ہوئی اور مذموم یہ ہے کہ انسان کو محبوب کی طلب سے غفلت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ راستہ کو چھوڑ دیتا ہے اور راستہ کو چھوڑ دینے کے لئے حیرانی و سرگردانی لازم ہے، اسی کے سبب وہ حیران رہتا ہے، یہ حیرانی مذموم ہے اور کل دنیا داروں کو حاصل ہوتی ہے بلکہ انکے لازم حال رہتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ اپنے مستقل مرکز یعنی اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر انکا کوئی مستقل مرکز نہیں رہ جاتا۔ یہی سبب بنتا ہے انکی حیرانی و پریشانی کا کسی نے خوب کہا ہے کہ ہے

رہے ندول کے لئے کوئی مستقل مرکز یہی ہے عقل و دل اس سے دور ہی اچھا اور ایک حیرانی اللہ تعالیٰ کی طلب میں ہوتی ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام مومنین اور صالحین کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ ادھر کا راستہ اس قدر وسیع ہے کہ یہ حضرات اس میں حیران رہ جاتے ہیں اور یہ حیرانی کیوں نہ ہو یہ راہ بھی تو کس کی ہے؟ یہ محبوب حقیقی کی راہ ہے! اس راہ میں جب کسی کو خدا کی بھی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو بس وہ حیران رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض بعض اسی مرتبہ میں

مجنوب ہو جاتے ہیں پس اسی حیرانی میں کبھی ان حضرات سے بظاہر کچھ خلات اور خطا کا صدور بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ مذموم نہیں۔

چنانچہ حضرت امیر خسروؒ جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حلفاء میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ ۵

حیراں شدہ ام در آرزویت اے جہنم جہانیاں بسویت
(میں تیری آرزو میں حیراں ہو گیا ہوں۔ اے وہ ذات کہ دنیا کی نظریں تیری ہی جانب لگی ہوئی ہیں)۔

نامیم و خموشی آفاق ہمہ بجفت گویت
(ہم ہیں اور حیرانی و خموشی ہے اور سارا جہاں غیری گفتگو کر رہا ہے)
خسرو بکند تو اسیر است بیچارہ کجا دوز کویت
(خسرو تیری کیند میں قید ہے۔ یہ بیچارہ کجا دوز کویت
اور مولانا درود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ۵

کاملاں کو سر تحقیق آگست بنخود و حیراں دست و الہ اند
نے چنین حیراں کہ پشتش سوئے اوست بل چنین حیراں کہ غرق مست دوست

یعنی کاملین جو کہ راہ حقیقت سے آگاہ ہیں وہ تو ہر معاملہ قدرت و حکمت کو دیکھ دیکھ کر خواہ وہ خود ان کے ساتھ پیش آویں یا دوسروں میں معائنہ کریں۔ ہر وقت حیراں دست رہتے ہیں لیکن ایسے شخص کی طرح حیراں نہیں ہیں جس کی پشت و دست کی طرف ہو یعنی حق تعالیٰ سے غافل و محجوب ہو بلکہ وہ ایسے حیراں ہیں کہ علوم الہیہ میں مستغرق اور مست ہیں۔

مطلب یہ کہ ان کی حیرت مذمومہ نہیں بلکہ محمودہ ہے۔ اس کے بعد حیرت محمودہ کے دو مرتبے بتلاتے ہیں! ۵

آں یکے را ردی او شد سوئے دوست دیں یکے را ردی او خود روی اوست

(یعنی ایک حیرت زدہ وہ ہے کہ اس کی توجہ دوست (حضرت حق) کی طرف ہے دوسرا وہ ہے کہ اس کی توجہ عین دوست کی توجہ ہے۔)

اب اس حیرانی کے اسباب کا بیان کرنا کچھ آسان نہیں یہ وہ حیرانی ہے جو محبوب حقیقی کی طرف سے پیش آتی ہے اور ہر ایک کو انکے حال کے مناسب پیش آتی ہے وہ غنی ہیں طالب سے بھی

اور طالبین کی طلب سے بھی اس لئے اپنے طالبین سے بھی غنا ظاہر کرتے ہیں اب جبکہ محبوب ہی غنا ظاہر کرے تو ایک طالب و محب بیچارہ کیا کرے اور کہاں جائے حیران و ششدر رہ جاتا ہے اور بالکل اسکا مصداق ہو جاتا ہے کہ ۵

دیدار می منائی و پرہیز می کنی ازار غمیش و آتش مایہ سزی کنی
اور اس وقت زبان حال و قال سے کہتا ہے کہ ۵

اشاہد من اھوی بغیر وسیلۃ فیلحقیقی شان اضل طریقا
یؤجج ناراً ثم یطفئ برستۃ لذاک ترانی محرقاً و غریقاً
(یعنی میں اپنے محبوب کو بغیر کسی وسیلہ کے براہ راست دیکھتا ہوں تو مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ میں راستہ بھٹک جاتا ہوں وہ محبوب دل کی آگ بھڑکا تا ہے اور ہر اس پر چھینٹے ٹول کر بھجا تا ہے یہی وجہ ہے کہ جس کی بن پر تم مجھ کو آگ میں جلاتا ہو اور پانی میں ڈوباتا ہو دیکھتے ہو۔ ۱۲ آخر دومی)

اور اسی حال میں کہتا ہے کہ ۵
بالغ میں لگتا نہیں صحرا سے گھرا ہوا دل اب کہاں بجا کے بیٹھیں ایسے دیوانے کو ہم
اور محبوب کے لئے فوج بے نیازی لازم ہے جیسے عشاق کے لئے نیاز و طلب لازم ہے وہ اپنے عشاق کا اسی بن اٹھان کرتے ہیں ۵
غزوہ آتا ہے آنکھ بھڑنے میں اپنے عاشق کے کبھی مسرور کرتے ہیں کبھی رنجور کرتے ہیں
کسی نے خوب کہا ہے ۵

ہم بھی تسلیم کی خود راہیں گے بے نیازی تری عادت ہی سہی
یہی وجہ ہے جو سالکین کو فیض بخش آتا ہے جب حیرانی اس طریق کے لازم سے ہے تو ہر طالب میں اسکا کم و بیش ہونا لازم ہے اسی لئے کسی طالب کو کوئی اصول یا طریقہ جب سکھایا جائیگا تو بصیرت حاصل ہونے سے پہلے کسی اصول پر وہ رہیگا نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی اس کے شامل حال ہو جائے اور وہ اپنے طلب کے امتحان میں کامیاب ہو جائے اس میں سب سے زیادہ مفید چیز ان حضرات کا اتباع ہے جو ان حالات سے گزر چکے ہیں جو لوگ ان گھاٹیوں سے پار ہو چکے ہیں وہی دوسروں کو ان گھاٹیوں سے نکال سکتے ہیں اور انھیں سے کچھ راستہ مل سکتا ہے۔ لیکن شامت اعمال سے آج اہل اللہ ہی پر اعتماد نہیں رہا اس واسطے کہ اس (جماعت) میں بہت سے

ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں جن سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے اس کی وجہ سے اب وہ کمی کا بھی اعتماد نہیں کرتے۔

ہماری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ زمانہ بد دینی کا ہے (اول تو لوگوں کو دین کا خیال ہی نہیں اور) اگر کسی کو کچھ خیال ہوا بھی تو وہ اہل اللہ اور بزرگ کے انتخاب ہی میں حیران و پریشان رہ جاتا ہے اس کی سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کس کے پاس جائے اور کس کے پاس نہ جائے اور اس میں وہ کسی قدر محذور بھی ہے۔ لہذا اب اس حال میں بجز اس کے کوئی چارہ نہیں کہ جس کی راہ میں قدم رکھنا چاہتا ہے اسی سے التجا کرے اور اپنی کوشش پر بالکل اعتماد نہ کرے کیونکہ اب اس زمانہ میں جب کہ رہبر اور رہزن باہم مخلوط ہو گئے ہیں تو کس پر اعتماد کیا جائے اور کس کا اعتبار کیا جائے۔ لہذا اب طریقہ یہ ہے کہ وہ دعا جو ”سمجھ بوجھ“ کے حاشیہ پر درج ہے اس پر عمل کرے جس کا حامل یہ ہے کہ جناب باری میں صدق و خلوص کیا ہے خوب الحاح و زاری کرے اور دو ایک بار نہیں بلکہ ایک مدت تک اس کا معمول رکھے۔

وہ دعا یہ ہے۔

کہ اے محبوبِ برحق اے مرے رب کوئی بندہ جو ہوتا ہوا مقرب
بس اس عاصی کو تو اس سے ملائے جمال پاک تو اس کا دکھا دے
کہ میں صحت سے اسکے بہرہ ور ہوں وسیلہ سے بس اس کے فہم کو پاؤں
انشاء اللہ تعالیٰ مطلوبِ حقیقی اپنے طالب کی مدد فرمائیں گے اور اس کی طلب کو
ضائع نہ فرمائیں گے، کوئی اللہ کا بندہ اس کو مل ہی جائیگا۔ عادتہ اللہ ایسی ہی جاری
ہے اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر اس زمانہ میں طالبینِ حق کے لئے اور کوئی طریقہ
بے غل و غش نہیں ہے کیونکہ بزرگانِ دین نے اور طریقے بھی لکھے ہیں مگر اس میں طالبین
کو کچھ اشکال ہو جاتا ہے سمجھ تو بصیرت کی کمی کی وجہ سے اور کچھ طلب کی
کمی کی وجہ سے۔

باقی یہ طریقہ جو ابھی میں نے بتایا ہے سمجھ بوجھ کے بتایا ہے اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ سے
استخارے کا ہے جو کہ ایسے امور میں مستون ہے چونکہ اس میں کامیابی کا وعدہ ہے لہذا
انشاء اللہ کامیابی یقینی ہے۔

اس شایعات کی یہ تاثیر بیان کی گئی کہ کسی بزرگ تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکل

آویگا اور کسی اللہ کے بند سے ملاقات ہو ہی جائے گی۔ تو اس کے متعلق ایک واقعہ سنئے !

ہمارے قبلہ و کعبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس سرہ نے جناب مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے حضرت حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر ایک بزرگ کے ہاتھ میں دیدیا جس سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ اشارہ اس طرف فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے بیعت ہو۔ اس سے آپ کو اس کا علم تو ہو گیا کہ مجھ کو ان سے استفادہ کرنا چاہئے لیکن ان بزرگ کا بہتہ و نشان کچھ معلوم نہ ہوا کہ کہاں ہیں اور کون ہیں۔ قریب ہیں یا دور ہیں۔ ایک بار حضرت کا جلال آباد جانا ہوا وہاں کوئی بزرگ تھے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوتی تھی (ان سے) اس خواب کا ذکر کیا انہوں نے فرمایا کہ ذرا لوہاری توجاؤ اور وہاں جا کر تو دیکھو وہاں ایک بزرگ رہتے تھے جو یمن کو قرآن شریف وغیرہ پڑھاتے تھے اور عام طور پر لوگوں کو ان کی جانب کوئی توجہ نہ تھی۔ حضرت حاجی صاحب و لوہاری تشریف لے گئے جا کر دیکھا تو بعینہ وہی شکل پائی جو خواب میں دیکھی تھی۔ بس دیکھ کر قدموں پر گر پڑے اور ابھی حضرت حاجی صاحب نے کچھ کہا بھی نہیں تھا کہ حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خواب و خیال کا کیا اعتبار ہے حضرت قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں حضرت بیعت فرمائیے فرمایا اچھا جاؤ وضو کر کے آؤ۔ اس کے بعد بیعت فرمایا۔ اسی طرح اس مناجات کی تاثیر کا دوسرا واقعہ سنئے :-

ایک صاحب تھے محمد قاسم نیا نگر می جو پہلے ایک شیخ محمد امیر علی صاحب سے بیعت تھے لیکن ان سے طریق کا کچھ نفع نہ ہوا تھا کہ وہ بزرگ کہیں لاپتہ ہو گئے تھے اس لئے وہ کسی دوسرے شیخ کے جویا ہوئے۔ چنانچہ وہ اپنا واقعہ خود کہتے ہیں کہ چند رسالہ علم سلوک کے مثل القول الجلیل ترجمہ شفاء العلیل و معمولات منظرہ و ترجمہ بوجہ اس عاجز کے مطالعہ میں آئے ان کے مطالعہ سے کچھ طبیعت پر ایک طرح کی موسیقی شوق پیدا ہوئی اور جب مطلب معلوم نہ ہوتا تو دل گھبرائے لگتا اور جو دعا حاشیہ سمجھ بوجہ اور متن میں سات مرتبہ سورہ الحمد و چند ابیات التجا بجناب باری تعالیٰ کے درج ہیں ایک مدت تک معمول رکھا اس مناجات کی یہ تاثیر ہوئی کہ جو محبت قلبی و روحی حضرت فضیلت پناہ 'حقیقت آگاہ کلمات و سنگاہ

اہم السالکین پیشواے عارفین جناب مولانا درمرد نامولوی حافظ حاجی محمد یعقوب صاحب اہم اللہ فیضہم و برکاتہم سے بھی اب اثر اس کا ہونے لگا اور جوشِ محبت حضرت مددوح دل بیتاب پر بڑھنے لگا۔ یہاں تک غلبہ محبت کا ہوا کہ جناب مولانا صاحب مددوح بغیر دیکھے بھالے میری آنکھوں کے سامنے رونق افروز ہوتے تھے اور کئی مرتبہ عالم رویا میں زیارتِ قدس پوسی حاصل ہوئی۔ (مکتوباتِ یعقوبیہ ص ۱۷)

اس کے بعد ایک حدیث ملی اسیں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ راوی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کسی مجلسِ صالح (نیک ہنشیں) سے ملاقات ہو تو انکی ملاقات حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔

چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے حضرت حرث بن قبیصہ رضی اللہ عنہ جو راوی حدیث ہیں وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی مجلسِ صالح عطا فرما۔ چنانچہ میری ملاقات حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی میں نے ان سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ مجھے کوئی مجلسِ صالح عطا فرما تو آپ مجھ سے ملے ہیں لہذا مجھے کوئی حدیث سنائیے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے نفع عطا فرمائیں اس پر انھوں نے یہ حدیث سنائی۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہوگی۔ اگر یہ درست ہوگی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور جس کا نماز کا حساب صاف نہ ہو تو وہ غائب و غاسر ہوا، پھر اگر اس کے فریضے میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کوئی نفل عبادت بھی ہے اگر ہوئی تو اس سے اس کے فریضہ کی تکمیل کر دی جائے گی پھر اس کے بقیہ اعمال بھی اسی طور پر ہوں گے۔

دیکھئے ان واقعات سے معلوم ہوا کہ جس کو جہاں سے کسی دولت کا حصول اور جس سے استغناء لکھا ہوتا ہے تو منجانب اللہ غیب سے اس کے ذرائع بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ طالبین کو اس بات کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اس لئے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے اسی سے کامیابی ہوتی ہے۔ باقی یہ خیال کرنا کہ دنیا بزرگوں سے خالی ہو چکی ہے اور اب اہل اللہ اور کالمین موجود ہی نہیں ہیں یہ تو بہت ہی برا خیال ہے اور صحیح بھی نہیں ہے۔ اسلئے کہ اہل اللہ

ہر زمانہ میں رہے ہیں اور رہیں گے گو کم رہیں، مگر دنیا کبھی ان سے خالی نہ رہیگی۔ فرق یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں زیادہ ہوتے تھے اور اب کم ہوتے ہیں۔

پس جب کسی کا اہل اللہ میں سے ہونا ثابت ہو جائے گا تو اسکا معاملہ اور اسکی عظمت ضروری ہوگی اور اس طوق میں جس طرح اعتقاد ضروری ہے کہ بدون اس کے نفع نہیں ہوتا اسی طرح کسی کامل کے انکار سے نقصان اور ضرر بھی ہوتا ہے۔ اس لئے آدمی کو چاہئے کہ کہیں کسی شیخ کے یہاں جانے سے پہلے اس کی عظمت اور اسکا اعتقاد اپنے قلب میں خوب راسخ کرے تب جانے۔ کیونکہ تحقیق کا محل ابتدا ہی میں ہے کسی کو علی وجہ البصیرت ماننے میں اگر کچھ زمانہ بھی لگ جانے تو کچھ حرج نہیں۔ بعض لوگوں نے شیخ کے پاس جانے سے پہلے دس دس برس صرت کر دیے۔ لیکن جب دلیل اور برہان سے کسی کو مان لے تو پھر اپنی تحقیق کو بالائے طاق رکھ دے اور تقلید اختیار کرے اور اس کے سامنے پامال ہو جائے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ انسان کو انتخاب شیخ کے باب میں تو تحقیق ہونا چاہیے اور پھر اسکے بعد اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ آج لوگوں نے ان دونوں باتوں کو ترک کر دیا ہے اول تحقیق نہیں کرتے۔ جہاں تحقیق سے کام لینا چاہئے تھا اور جب تقلید کا وقت ہوتا ہے تو وہاں تحقیق ضرور کر دیتے ہیں۔

غرض جس طرح اسکا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اسی طرح اسکا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کا صادق ہونا اسکے نزدیک مسلم ہو ان سے دریافت کرے اور جب کوئی صادق کسی کی تصدیق کرے اور اس پر اپنا قلب بھی مطمئن ہو جائے تو پھر اسکے بعد اس کا ماننا ضروری ہے کیونکہ شہادت میں شاہد کے عادل ہونے کا تو لحاظ کیا جائے گا لیکن کسی عادل شاہد کی شہادت کے بعد پھر اسکے خلاف نہیں جاسکتا ورنہ تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ شہادت کوئی چیز ہی نہ ہوتی اسکے دروازہ کا بند کرنا لازم آئیگا۔ حالانکہ دین و دنیا کے کئے معاملات ہیں کہ جو شہادت سے متعلق ہیں حقوق کا ثبوت شہادت سے ہوتا ہے۔ ردیت ہلال میں شہادت عدل کا اعتبار ہے اور اس کی وجہ سے صیام و فطر کا تحقق ہوتا ہے۔ پھر جب تمام امور یہ شہادت متبرہ ہے تو پھر شیخ کے انتخاب کے معاملہ ہی میں کیوں اسکا اعتبار ساقط کر دیا گیا ہے۔

آج لوگوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کسی اہل اللہ کی شناخت اگر تم کو از خود حاصل نہیں ہوتی

تو دوسرے نیک لوگوں سے اسکا حال معلوم کرو اور انکی شہادت پر عمل کرو تو اس سے پدکتے ہیں میرے خیال میں اسکا نشا جمل ہے۔ حاصل یہ کہ شہادت کے بعد پھر اس کا ماننا ضروری ہے اب اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اور اس کے نصیب میں ہے تو اس سے اسے فائدہ پہونچے گا ورنہ چونکہ وہ شیخ صادق ہے وہ خود ہی کہہ گا کہ تم فلاں کے یہاں جاؤ تمہارا حصہ یہاں نہیں ہے۔ چنانچہ ہر زمانہ میں بزرگان دین نے ایسا ہی کیا ہے۔

جلد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک بزرگ تھے مولانا محمد جان صاحب جل ابوقیس پر رہتے تھے میں نے انکی زیارت کی ہے وہ کہتے تھے کہ میں اور تمہارے دادا پیر حاجی عبدالرحیم صاحب دونوں پہلے مولانا عبد الباری صاحب امر وہی کے پاس گئے۔ ایک روز شومی کے مطالبہ سے ان پر کوئی خاص کیفیت طاری تھی کہ مجھ سے فرمایا کہ تمہارا حصہ مولانا غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہے وہاں چلے جاؤ بیان تم کو فائدہ نہ ہوگا اور حاجی عبدالرحیم کو اپنے پاس رکھ لیا۔

اسی طرح ایک اور واقعہ ایک اور بزرگ کا ہے کہ انکی وفات کے بعد جب انکے صاحبزادے سند خلافت پر بیٹھے تو شیخ کے بڑے بڑے مریدین تھے انکو ان صاحبزادے کی صغر سنی کی وجہ سے ان سے اخذ فیض میں کچھ عاری محسوس ہوئی۔ چنانچہ وہ لوگ اسی زمانہ میں ایک دوسرے بزرگ تھے ان کے پاس چلے گئے۔ انھوں نے کہا کہ نہیں دیں جاؤ۔ تم لوگوں کا حصہ وہیں ہے اس کے بعد آئے اور نفع ہوا۔

اسی سلسلہ کا ایک واقعہ اور سنئے۔ کانپور میں ایک بزرگ تھے مولوی غلام حسین صاحب میں بھی ان سے ملا ہوں اچھے بزرگ تھے وہ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ میں کہ مظہر میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کے لئے حاضر ہوتا تھا لیکن کہ معظمہ میں ایک بزرگ ملے اور وہ کہتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت حاجی صاحب اپنی نسبت کا القاب تمہارے اوپر کرتے ہیں لیکن فلاں بزرگ نقشبندی سلسلہ کے اگر اس کو روک دیتے ہیں (مطلب یہ تھا کہ تم کو نفع اس سلسلہ سے پہونچے گا)۔

لہذا طالب کو چاہئے کہ جب کوئی صادق کسی کی بابت شہادت دے جس پر کہ اپنا تعلق بھی مطمئن ہو جائے تو اس کے یہاں جائے اور عظمت و ارادت کے ساتھ جا لے اور اپنے ارادت میں صادق ہوے

در اذات باش صادق اب فرید تابایی گنج عرفان را کلید
 بے رفیق ہر کہ شد در راہ عشق عمر بچہ شت و تشہ آگاہ عشق
 (یعنی اے فرید تم اذات و عقیدت میں ہے بنو تاکہ گنج عرفان کی کنجی حاصل کرو۔ جو شخص
 عشق کی راہ میں ساتھ تھی کے بغیر رہا تو اس کی عمر گزر جائے گی عشق سے آگاہ نہ ہوگا۔
 ۱۳۔ ردی)

سہرہ میں بھی اذات اور اذات میں بھی بصیرت تو اصل چیز ہے اور یہی کلید
 کامیابی ہے۔

اسی طرح شیخ کو بھی لازم ہے کہ اگر اسکا حصہ اسکے یہاں نہیں ہے تو صاف کہہ دے کہ تم
 غلام جگ جاؤ اور فلاں سے طریقہ اخذ کرو اور جو کوئی بچا ہوگا تو وہ یہ کہہ بھی دیجاکہ اسکا نقصان
 کام ہوتا ہے اپنا نام کرنا نہیں ہوتا۔

میں محکم برہان اور روشن دلائل پیش کر رہا ہوں اس پر کہ اہل اللہ کے تلاش کرنے کا
 طریقہ کیا ہے اور اس کی جو دلیل بیتان کی گئی ہے وہ ایسی مستحکم ہے کہ کوئی رد اور
 انکار نہیں کر سکتا۔

مشائخ نے اس مضمون پر بسیط کلام فرمایا ہے جس طرح سے کہ تصوف کے اور دوسرے
 مضامین و مسائل پر کلام کیا ہے اسی طرح اس پر بھی مفصل بحث فرمائی ہے اور اس کو
 کسی کی عقل یا رائے پر موقوف نہیں رکھا اور نہ صرف اس زمانہ میں بلکہ پہلے بھی اور ہر
 زمانہ میں اکابر فن نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے اور ہمیشہ سے اس پر کلام کرتے چلے آئے
 ہیں باقی میں نے اس وقت جو مختصر سا کلام کیا ہے وہ بھی بہت کافی وافی ہے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک مسلم الثبوت عالم
 بالغ نظر مفسر مستند محدث، بلند پایہ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عارف کامل صوفی اور
 حضرت مرزا مظہر جانجاناں رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے۔ اپنے لاجواب سالہ تصوف
 ارشاد الطاہر میں اسی سلسلہ کا ایک عامتہ اور وہ شبہہ اور اس کا محقق و جواب
 تحریر فرماتے ہیں :-

۱۔ ہم اس کے اُردو ترجمہ سے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ضروری عبارتیں
 اس سلسلہ کی نقل کرتے ہیں :-

فائدہ۔ یاد رکھو (خدا تم کو سعادت بخشنے) کہ خرق عادات، ولایت کے لوازم سے نہیں۔ بعض اولیاء اللہ اور مفسرین درگاہ الہی ایسے بھی ہیں جن سے خرق عادات ظاہر نہیں ہوئے۔ چنانچہ اکثر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرق عادات مردی نہیں ہوا۔ حالانکہ ادنیٰ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اولیاء اللہ سے افضل ہیں۔ (چند سطور کے بعد) اور صاحب عوارف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو خوارق دیتا ہے اور دوسروں کو نہیں دیتا اور وہ صاحب خوارق سے افضل ہوتے ہیں اور خرق عادات ذکر قلب اور اس کی تجوید سے مزین کم ہے شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری نے فرمایا ہے کہ عارفوں کی فراست، طالبوں کی استعداد اور اولیاء کے مقامات دریافت کرنے میں مطلوب ہے اور اہل ریاضت کی فراست، صورت میں اور ان اشیاء کے حالات دریافت کرنے میں مخصوص ہے جو اس کی نظر سے غائب ہیں چونکہ اکثر مخلوق دنیا میں مشغول ہیں اور خدا سے بے تعلق ہیں تو ان کے دل غائب اشیاء کے احوال معلوم کرنے کی طرف زیادہ مائل ہیں اور اس کو بہت عمدہ جانتے ہیں۔ یہ لوگ اہل عرفان اور حقیقت کے کشف سے کوئی کام نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اہل علم ہوتے تو عجب کے حالات سے خبردار ہوتے جب اتنی خبر ان کو نہیں تو دوسری باتیں ان کو کیا معلوم ہوں گی۔

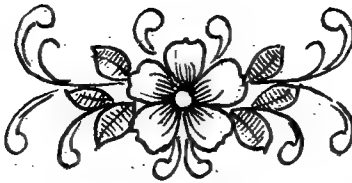
اسی طرح منافق لوگ یہ المرسلین کے حق میں کہتے تھے۔ ایسے کینے لوگ ان فاسد خیالات کے باعث دوستان خدا کی برکات سے محروم رہتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے بارے میں غیرت رکھتا ہے کہ ان کو اپنے سوا کسی اور کی طرف مشغول نہیں ہونے دیتا (چار سطور کے بعد) اگر کوئی کہے کہ اگر خوارق عادات ولایت کی شرط نہ ہوں تو کیونکر یہ معلوم کیا جاسکے کہ یہ ولی اللہ ہیں حضرت مجدد رضی اللہ عنہ نے اس بات کے دو جواب دئے ہیں۔ ایک قویہ کہ ولی کی ولایت کو معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے ولایت خدا سے ایک نسبت ہے کوئی اس سے مطلع ہو یا نہ ہو۔ اکثر اولیاء اللہ خود اپنی ولایت سے مطلع نہیں ہیں دوسروں کا کیا ذکر ہے۔ موت کے بعد اسکا اثر دیکھیں گے۔

خوارق کی ضرورت دراصل انبیاء کو ہے جو مخلوق کو دعوت دیتے ہیں۔ ضروری ہے

کہ وہ مخلوق پر اپنی نبوت ظاہر کریں اور ثبوت مہیا کریں۔ اولیاء جو دعوت کرتے ہیں تو اپنے پیغمبر کی شریعت کی ہی دعوت دیتے ہیں۔ اس پیغمبر کا مجسمہ اس دعوت کے لئے کافی ہے۔ علماء و فقہاء ظاہر شرع کی دعوت دیتے ہیں اور اولیاء مریدوں کو پہلے ظاہر شریعت کے بجالانے کی دعوت دیتے ہیں پھر ان کو ذکر سکھاتے ہیں اور سمرمانے ہیں کہ اپنے اوقات یاد آئیں میں صرف کیا کرتا کہ ذکر آئیں غالب ہو جائے اور خدا کے سوا کسی دوسرے کا خیال دل میں نہ رہے اور اس دعوت میں کرامت کی ضرورت نہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ مرید رشید جوں جوں اپنے حالات میں تغیر دیکھتا ہے اپنی ہی بات میں اس کو پیر کی کرامت لفظ بہ لفظ نظر آتی ہے جو مردہ دل کو زندہ کر کے شاہدہ اور مکاشفہ سے سرفراز کر دیتا ہے۔ مردہ کا زندہ کر دینا عوام کے نزدیک ایک عسہ کام ہے اور خواہش کے نزدیک روح اور قلب کا زندہ ہونا معتبر ہے۔ پس کرامت مرید کی نظر میں موجود ہے اور عوام کے لئے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ (۱۳۱۲ء)

تمام شد

از افادات

مصلح الامة عارف بالله حضرت مولانا شاه وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

نَحْمَدُكَ وَلِنُصَلِّيَ عَلَى رَسُوْلِكَ اَكْرَمِ

اما بعد دینی تعلیم کا چرچا ایک عرصہ سے ختم ہو چکا ہے اسوقت مسلمان نہ تو اپنے بچوں کو دین پڑھاتے اور سکھاتے ہیں اور نہ خود ہی حاصل کرتے ہیں اسکا لازمی نتیجہ یہی نکلا اور نکلتا چاہئے بھی تھا کہ مسلمانوں میں دینی معلومات ختم ہوتی جا رہی ہیں اسوقت مسلمان دین کی معمولی معمولی باتوں سے بیخبر ہیں اور جب وہ ضروری اور موٹی موٹی باتوں سے ناواقف ہیں تو پھر علماء اور مشائخ کے ادب سے کس طرح واقف ہو سکتے ہیں چنانچہ انکو اسکا مطلقاً علم نہیں کہ علماء و مشائخ کے بھی کچھ آداب ہیں یا نہیں اور انکے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہئے اور اگر کچھ معلوم بھی ہے تو یہ کہ علماء و مشائخ کو نہایت دہے دینے والا اخلاق اور نرم خو ہونا چاہئے انکے ساتھ کیسا ہی معاملہ کیا جائے انکی پیشانی پر بل نہ آنا چاہئے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ انھوں نے اپنے سے متعلق آداب شرائط کو تو یاد رکھا کہ عموماً انکو کیا اور کیسا ہونا چاہئے بلکہ علماء اور مشائخ پر غلط نکتہ چینی کرنے کیلئے اور بجا طور پر اپنے حقوق حاصل کرنے کے لئے وہ باتیں یاد کر لیں جو علماء و مشائخ سے متعلق تھیں اور انکی یہ حرکت کس درجہ مضحکہ خیز ہے کہ اپنا وہ سبق تو بھلا دیا جس کو یاد رکھنا چاہئے تھا اور علماء و مشائخ کے اس سبق کو یاد کرنے لگے جس کو یاد نہ رکھنا ہی مناسب تھا۔

بھلا بیٹھے تم اپنا وہ سبق جو یاد رکھنا تھا لگے رٹنے سبق اور دوس کا جس کو بھول جانا تھا کیونکہ جب بچے کے درجات کا سبق ہی یاد نہیں ہے تو اُدپر کے درجوں کا سبق کیا خاک کچھ میں آئیگا لہذا اصل ضرورت اسکی ہے کہ ہم لوگ اپنا سبق ہی یاد کریں اور اس پر عمل کریں چنانچہ ہمارے حال پر شفقت درم فرماتے ہوئے مصلح الائمہ مرشدی و مولائی دامت برکاتہم نے ہم کو ہمارا سبق یاد دلایا ہے (جو آئندہ صفحات میں پیش ہے) اور ہم کو بتایا کہ مشائخ کے بھی کچھ آداب و حقوق ہیں مغلذ ان کے ایک حق یہ ہے کہ انکا انکار نہ کرے۔

احقر رومی غفرلہ
شعبان ۱۳۵۵ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عاقبت الانکار

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى سَيِّدِ الْكَرِيمِ

اما بعد۔ آج مشائخ کے یہاں لوگ جو آتے جاتے ہیں اور ان سے نفع بھی چاہتے ہیں اور جب نفع نہیں ہوتا تو انکی شکایت کرتے ہیں اور اس سلسلہ نہ ہونے کی نسبت اکثر انھیں حضرت کی طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے اور اسکا سبب انکا ہی نقص سمجھتے ہیں۔
تو جاننا چاہئے کہ لوگوں کا یہ خیال صحیح نہیں ہے بلکہ یہ مقبولان الہی سے بدگمانی اور ان کی شان میں بدزبانی ہے جو یقیناً ایک بدعت شنیعہ اور معصیت فظیعہ ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آج ہم پر جو اوبار ہے اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں پر اس قسم کا الزام رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ حضرات اس سے بالکل بری ہیں۔

ہم اس وقت اسی سلسلہ کے متعلق کچھ دلیل سے کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ اس خیال میں کہاں تک حق بجانب ہیں اور کیا واقعی یہ مشائخ ہی کا قصور ہے یا خود انھیں لوگوں کی اپنی ہی کوتاہی اور نقص ہے جس کو انکا نفس اور شیطان شیخ کے آئینہ میں دکھاتا ہے۔ اس موقع پر اس حکایت کا بیان کرنا بے محل نہ ہوگا جو بخاری شریف کی شرح بہجتہ النفوس میں بعض محققین سے منقول ہے۔ دھی ہذہ

حکى عن بعض الفضلاء المحققين بعض مشائخ محققين کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ

انہ اتامہ شخص یرید السلوک
فادخلہ للخلوة وترکہ ایاماً ثم
دخل علیہ وقال لہ کیف تری
صورتی عندک فقال صورۃ
خزیر فقال الشیخ صدقت
ثم ترکہ فی خلوتہ ایاماً ثم
دخل علیہ وسأله مثل الاولی
فقال لہ صورۃ کلب ثم
کن لک الی انک حال لہ
صورۃ القمر لیلۃ یکمالہ
فقال لہ صدقت آلا ان کل
حالت وحیلۃ فی آخر جہ
من الخلوۃ.

(بہجۃ النفوس ص ۱۶)
ہے اور پھر اس کو خلوت سے باہر نکلنے کا حکم فرمادیا۔
دیکھئے اس حکایت سے معلوم ہوا کہ مرید کو اپنی ہی شکل شیخ کے آئینہ میں نظر آتی ہے۔
وہ بزرگ قراول دن سے بزرگ کا مل تھے مگر یہ سب تطورات (تبدیلیاں) اس مرید ہی کے تھے جنہیں
وہ شیخ کی جانب منسوب کر رہا تھا۔ جوں جوں اس کی اصلاح ہوتی گئی وہ حقیقت سے
قریب تر ہوتا گیا۔

نیز شاخ کے علاوہ آج بڑے بڑے علماء و فضلاء فقہاء اور محدثین موجود ہیں اور ان کے
پاس بھی ایک جماعت استفادہ اور استفادہ کی غرض سے جمع رہتی ہے تو کیا ان
پاس رہنے والوں میں سے ہر ایک فاضل و کامل ہی ہو کر نکلتا ہے، مشاہرہ تو یہ ہے کہ
ان فارغین میں سے کثرت سے نہ صرف قلیل و ناقص الاستعداد بلکہ فاقد الاستعداد ہی ہوتے
ہیں۔ یہاں تک کہ یہ کہا سکتا ہے کہ آج علماء کی جگہ جاہلوں نے لے لی ہے اور الاماشاء و افتد کوئی
ہی کوئی ان میں سے کام کا ہوتا ہے جب علوم ظاہر میں یہ امر شاہد ہے تو کیا یہاں یہ کہنا صحیح ہے

کہ دراصل وہ فضلاء و محدثین ہی ناقص ہیں۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ اُن کا علم و فضل تو اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ یہ خامی اور کوتاہی پڑھنے والوں کی جانب سے ہے کہ انھوں نے ایسے علماء و فضلاء کو اگر بھی کچھ سیکھا نہیں۔ جب یہاں یہ بات ہے اور سب کو تسلیم بھی ہے کہ بیشک علماء کا کوئی قصور نہیں تو پھر باطن کے معاملہ میں مشائخ ہی کیوں مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں اور یہاں بھی یہی کیوں نہیں سمجھ لیا جاتا کہ شاید مرید ہی کا قصور ہو جس کی وجہ سے اُن کو نفع نہیں ہوتا اور شیخ اپنی جگہ پر کامل و مکمل سب کچھ ہے۔

کیا کسی شیخ کے کامل ہونے کی شرائط میں یہ بھی داخل ہے کہ اُس کے سب کے سب مریدین کامل ہوں؟ یہ تو واقع کے بھی بالکل خلاف ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شیخ کامل ہو لیکن اُس کے پاس آنے جانے والے اپنی خرابیوں کے سبب اس کے فیض سے محروم ہوں دیکھئے اکمل الکاملین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک اور آپ کی محبت پانے کے باوجود ابو جہل اور ابولہب جیسے لوگ محروم ہی رہے علیٰ ہذا مانتین بھی محروم رہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استفادہ کے لئے شرائط ہیں اور مستفید ہیں بھی اُن کا ہونا ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ مفید ہیں۔ اور باطن تو بہت ہی زیادہ نازک چیز ہے۔ پس اس کی شرائط بھی بہت نازک ہیں باطنی فائدہ کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اپنے اندر اُس کی شرائط کی تحصیل کرے اور اس کے موافق کو نفع کرے تبہا شیخ ہی کامل ہو کر کیا کر لے گا اس کے لئے طالب کا بھی تو صادق و مخلص ہونا ضروری ہے اب اگر کوئی ان حضرات سے طریق کی شرائط کے ماتحت سیکھے ہی نہیں تو پھر اُس میں اُن کا کیا قصور؟

مری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس زمانہ میں آخر کیوں اس قدر خربلہ ہو گیا ہے اور لوگوں سے کیوں عقل و فہم اس درجہ رخصت ہو چکی ہے کہ جس چیز کا خود اپنے روزمرہ کے ظاہری معاملات میں مشاہدہ اور اقرار ہے باطن میں اسی کا انکار ہے۔ نقص اور قصور تو اپنا ہوتا ہے اور اس کو مشائخ کے سر تنہا پاجاتا ہے کیا یہ اس کا مصداق نہیں ہے کہ

خود فراموشی کند تہمت و ہدائدا

اور کیا ایسا کرنا مشائخ کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے اور اہل اللہ کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کر کے اللہ تعالیٰ سے فلاں کا طالب ہونا کہاں تک قسین قیاس ہے۔ اس کا فیصلہ آپ ہی پر چھوڑ دیتا ہوں۔

ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ بجائے اس کے کہ مشائخ پر اس قسم کا الزام رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تصور کا اعتراف و اقرار کرتے اور مشائخ کا حد درجہ ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے نقص کو ان کے سامنے پیش کرتے اور ان کے جملہ حقوق و آداب کی رعایت کرتے ہوئے باطنی فائدہ کی تمام شرائط اختیار کرتے اور اس کے تمام موانع سے اجتناب کرتے پھر اس کے بعد ان کی جانب سے کسی قسم کے فیض و نفع کے منتظر ہوتے تو البتہ حق بجانب ہوتے۔

میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں تمام مشائخ اس میں مجھ سے یقیناً متفق ہوں گے اور میں ان سب کی نصرت کر رہا ہوں کیونکہ اس قسم کے آنے جانے والوں سے سارے ہی مشائخ نالاں ہونگے اور کوئی بھی ان سے خوش نہ ہوگا۔ کون یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے مریدین اچھے ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوں مگر اس قسم کے لوگ انہیں چلنے نہیں دیتے ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں بیان کر کے لوگوں کو ان کی جانب سے بہکاتے اور بدظن کرتے ہیں۔ اور اگر اس قسم کے کسی آنے جانے والے کو سمجھ کہ یہ حضرات اس کے ساتھ کوئی معاملہ روا رکھتے ہیں یا ان کو اپنے پاس سے نکالتے ہیں تو پھر یہی لوگ ان کو بد اخلاق بھی کہتے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

حاصل یہ کہ اس طریق میں جس طرح شیخ کامل کی طلب و تلاش ضروری ہے اسی طرح طالب میں ارادت و عقیدت خلوص و مناسبت بھی نہایت درجہ ضروری ہے جیسے بدون شیخ کامل کے اس راہ کو قطع نہیں کر سکتے اسی طرح باوجود موجود ہونے شیخ کامل کے بھی اپنی عدم ارادت و عقیدت و عدم خلوص و عدم مناسبت سے بھی حرماں لازم ہے۔ شیوخ کاملین نے جس طرح طریق میں شیخ کامل کو تجویز کیا تھا اسی طرح طالب میں ارادت اور لوازم ارادت کو بھی شرط قرار دیا ہے چنانچہ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز خلف الرشید و عظیم الشان حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ اسامی جو کہ اپنے وقت کے ایک نہایت مسلم و مستند بزرگ اور اکابر طریق ہیں سے گزرے ہیں مکتوبات معصومیہ دفتر سوم مکتوب صد و بیست و یکم میں ارقام فرماتے ہیں کہ:-

پس باعث توقف سالک و سدا راہ او دریں طریق هیچ نہ شدید از سستی طالب صابوق کہ در صحبت کامل افتد و شرائط طلب کہ اکابر قرار دادہ اند بجا آورد امید است کہ البتہ واصل گردد۔
(مکتوبات معصومیہ ص ۱۵۷ جلد ۳)

پس سالک کے وقت کا سبب اور اس طریق میں اس کے لئے سدا رہ سوا طالب کی سستی کے اور کوئی چیز نہیں ہے جو طالب صادق کے کسی کامل کی صحبت اختیار کرے اور طلب کی وہ تمام شرائط جنہیں اکابر طریقی نے معتبر قرار دیا ہے بجالائے تو امید ہے کہ وہ ضرور واصل ہو جائے گا۔

اگر طالب میں لوازم طلب واردت نہ ہوں تو یہ حضرات اس کو طالب ہی نہیں کہتے۔ بلکہ بواہوس کہتے ہیں جیسا کہ حضرت مولینا مولوی محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں جو آپ نے منشی محمد قاسم صاحب کے نام لکھا تھا۔ حضرت عارف شیرازی کا یہ شعر نقل فرمایا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص بواہوس کہلاتا ہے وہ شریعہ ہے ۷
سدا یا نگہ عشق بلند است بلند دست ہر بواہوس آجانبہ فضولے نہ رسد
(سعدی عشق کا کنگرہ بلند اور بہت بلند ہے۔ جھوٹے عاشق کا ہاتھ وہاں تک یہاں نہیں پہنچ سکتا۔ ۱۲ رومی) (مکتوبات یعقوبیہ ص ۱)

یز حکیم الامت حضرت مولانا مٹھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے رسالہ قصد السبیل میں طالب کی شان اور طلب کے لوازم کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے فرماتے ہیں کہ (سالک) توبہ کے ساتھ آئندہ کے لئے جی یہ عزم رکھے کہ اللہ و رسول کی اطاعت میں گو نفس کو کشتی ہی ناگواری اور گول مال کا یا جان کا کتنا ہی بڑا ضرر ہو اور گو کوئی فغانی دینوی مصلحت کسی ہی فوت ہوتی ہو اور گو خلق کشتی ہی ملامت کرے برداشت کریں گے اور اللہ و رسول کی اطاعت ہاتھ نہ دیں گے اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو وہ طالب حق نہیں کہ کہہ وہ بواہوس ہے کیوں کہ یہ طالب کی توبہ شان ہوتی ہے ۷

آئے دل آں بہ کہ خراب از مے گلگوں باشی بے زرد چمن بصد شمت قیاموں باشی
دورہ منسزل میلی کہ خطہ است بجاں شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی
اب ہم اکابر طریقی کے نقول اور ان کی تصریحات پیش کرتے ہیں تاکہ اس کا یقین ہو جائے کہ منکر کے لئے حیران و خذلان لازم ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ طالب راہ حق کے لئے طریقی میں

۷۱۷۱ دل بہتر توبہ ہی ہے کہ مے گلگوں سے تو خراب ہو جائے اور بغیر خزانہ دولت کے قارون سے زیادہ
تو شان والا ہو جائے۔

۷۱۷۲ لیلی کی راہ میں جس میں گہرا دروں خطرے جان کو ہیں پہلے قدم کی شرط یہی ہے کہ توجہ مجنوں ہو جائے۔ ۱۲ رومی

کیا کیا امور ضروری ہیں اور شیخ کامل کی طلب و تلاش کا کیا طریقہ ہے اور طریق کے کیا شرائط اور اصول ہیں؟ چنانچہ اس طریق میں تو انکار کا تو گزر ہی نہیں۔ اس کے متعلق حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی قدس سرہ العزیز اپنے مکتوبات میں اور قلم فرماتے ہیں کہ:-

اگر آنجا انکار بود حرمان عظیم باشد کہ منکر بجائے نہ رسد جز محذول و مطرود و بنود صاحب عوارف می گوید صحت انکار هم ضلّ و اعتدائی و مصدق اگر چه بدرجہ ایشان نہ امید است کہ تصدیق برآکر در خدمت و صحبت ایشان آرد و اورا بحال مردواں رساند و عارف سبحان گرداند۔ (السنۃ الجلیہ ص ۵۲)

اگر وہاں انکار ہو گا تو حرمان عظیم ہو گا کیوں کہ منکر شخص کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا وہ تو سوا محذول اور مطرود ہونے کے کچھ اور پاسی نہیں سکتا صاحب عوارف للمعانی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ان حضرات (اولیاء اللہ) کا انکار کیا تو وہ گمراہ ہوا اور اس نے حد سے تجاوز کیا اور ان حضرات کی تصدیق کرنے والا اگرچہ ان کے درجہ کو نہ پہونچے تاہم امید ہے کہ ان حضرات کی خدمت میں و صحبت میں جس تصدیق کو لے کر وہ آیا ہے وہی اس کو درجہ کمال تک پہنچا دے اور اللہ تعالیٰ سبحانہ کا عارف بنادے۔ اور علمائے بھی بیان فرمایا ہے کہ غیر مصدق ترقی سے بھی بالکل محروم رہتا ہے چنانچہ مجمع البحار میں ہے کہ:-

لا یقع بدرجۃ من الدرجات إلا احد الرجلین اما غیر مصدق ثلاث

النعمة الخطیئة اوسفیة لا یھتدی للتجارة المربحة۔ (مجمع البحار ص ۶۳ ج ۱)

کسی ایک ہی درجہ کو لے کر دیگر درجات سے قناعت صرف دو ہی شخص کر سکتے ہیں ایک تو جو اس نعمت عظیمہ کا مصدق ہی نہ ہو اور دوسرا وہ جو احق ہو کہ سود مند تجارت کا طریقہ ہی نہ جانتا ہو۔

راقم عرض کرتا ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ یہ اہل غیبر مصدق اوسفیہ کہنا بطور مانعہ الخلو کے ہے لیکن اس ایک درجہ پر قناعت کرنے والے شخص میں ان دونوں باتوں میں سے ایک نہ ایک کا ہونا ضروری ہے وہ ان دونوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص میں دونوں وصف جمع ہوں یعنی وہ غیر مصدق بھی ہو اور سفیہ بھی ہو۔ (ناقل عفی عنہ)

نیز اکابر کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح انکار سبب حرمان ہوتا ہے اسی طرح نفاق اور مشائخ کے ساتھ بے ادبی و گستاخی بھی اس طریق میں سد راہ ہے جیسا کہ تھنہ اسلامین میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں:-

حضرت ایشان (یعنی حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ اپنے) پر بزرگوار حضرت سید نور محمد بدایونی رضی اللہ عنہ کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے آپ کو آنحضرت کے مریدوں میں سے کہتا تھا۔ ایک دن اس شخص نے بدبختی میں اگر آنحضرت کے حضور میں سخت بے ادبی کی اور بہت برا بھلا کہا۔ جس کے جواب میں آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ دوسرے دن وہ شخص حاضر ہوا تاکہ آنحضرت سے توجہ و استفادہ حاصل کرے میں نے چاہا کہ اس کو سزا دوں۔ آنحضرت نے مجھ کو منع کیا اور اس شخص پر اسی طرح متوجہ ہوئے جس طرح دوسرے مخلصوں پر توجہ فرمائی تھی فقیر اس بات سے بہت تنگدل ہوا اور اس کو تمام مخلصوں کے برابر سمجھنے کے باعث آنجناب کی خدمت میں ملتس ہوا تو فرمایا مرزا صاحب اگر میں اس سرزنش اور ملامت کرتا اور توجہ نہ دیتا تو مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھتا کہ میں نے تیرے سینے میں ایک نور امانت رکھا تھا اور میرے بندوں میں سے ایک اس نور کو طلب کرنے آیا تو نے اس کو کیوں محروم رکھا تو اس وقت میں کیا جواب دیتا کہ الہی اس آدمی نے مجھ کو گالی دی تھی اس لئے میں نے محروم رکھا۔ اور کیا یہ جواب مقبول ہوتا۔ کچھ مدت تک میں تنگدلی کے ساتھ خاموش رہا تو تھوڑے دنوں کے بعد آنجناب نے فرمایا کہ بچہ اگرچہ میں نے اس کو مخلصوں کی طرح توجہ دی ہے مگر حق تعالیٰ منافق کو کب مخلص کے برابر جانتا ہے واللہ یعلم المتسدد من المصلح کام کی حقیقت خدا کے ہاتھ..... میں ہے فیض صرف مخلص اور مؤدب دوستوں کو پہنچتا ہے اس قصہ ہی کی مثال ہے کہ عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق کے جنازہ کے لئے جس نے بار بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی تھی اسکے بیٹے نے جو مومن مخلص تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں التجا کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لئے بخشش کی دعا مانگیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لئے کھڑے ہو گئے مگر حضرت عمر رضائع ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہی شخص ہے جس نے فلاں روز ایسا کہا ویا کہا اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (یعنی اگر آپ ستر بار بھی منافقوں کیلئے

مفسر تطلب کریں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا۔) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کا قول نہ سنا اور فرمایا کہ میں اس کے لئے سزا دے دوں گا۔ آخر الامر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس منافق کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی استغفار قبول نہ کی اور آیت نازل ہوئی۔

لَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ (یعنی منافقوں میں سے کسی کے لئے کبھی نماز جنازہ نہ پڑھے اور اس کی قبر پر نہ کھڑے ہو جائے۔ پھر ایک اور آیت نازل ہوئی اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ یعنی آپ منافقین کے لئے استغفار کیجئے یا نہ کیجئے حق تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشنے گا اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی۔ (تختہ السالکین ص ۳۱۳)

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ نفع کے لئے اخلاص شرط ہے فیض صرف مخلص کو ہوتا ہے اور منافق و بے ادب بزرگوں کے فیض سے محروم رہتا ہے۔

نیز علما کی تصریحات ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مشائخ کی بے ادبی اور گستاخی موجب حرمان ہے اسی طرح ان کے سامنے تکبر و انانیت اور خود بینی بھی اس طریق میں ایک بڑا مانع ہے چنانچہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان فرمائی ہے اور اس کی سرخی ہی یہ قائم فرمائی ہے کہ حکایت اندر محمدی خوشنیتن بیناں، جس کے تحت یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ:-

یکے درخونم اند سے دست داشت ولیک از بکر سہرمت داشت
ایک شخص علم نجوم میں کچھ تھوڑا سادہ گل رکھتا تھا لیکن بکر کی وجہ سے مخمور و سہرمت تھا
سوئے کو شیار آمد از راہ دور ولے پر ارادت سر پر عزور
دور دراز کا راستہ کر کے کو شیار کے پاس آیا لیکن حالی یہ تھا کہ دل میں تواادوت تھی اور سر پر عزور تھا

عہ:- اصل کتاب فارسی ارشاد الہامین میں بھی اسی طرح ہے غالباً یہ سہو کتاب ہے ورنہ تو دوسری آیت سورہ منافقون میں ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفِرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
الایۃ ۱۲ علیہ

خزینہ اندویدہ درود و ختم بخش حرف خدمت نیا موفتے
 وہ مرد عقلمند اس کی جانب سے اپنی توجہ نہایت بڑے تھا چنانچہ ایک حرف بھی اس کو نہیں سکھایا
 چو بے بہرہ عزم سفر کردہ باز بد و گفت دانائے مگردن فہراز
 بالآخر جب اس بے بہرہ نے واپسی قصد کیا تو اس سے اونچی گردن دانے غلغلہ لہنی کو نشان کہانے
 تو خود راگماں بردہ پُر خسرو اتانے کہ پشیدہ دگر چوں پرد
 کہ تونے چو نکو اپنے کو مائل و کامل سمجھ رکھا تھا اسلئے بے بہرہ واپس ہو رہا ہے کیونکہ جو بزن میرا ہو وہاں کیونکہ میرا جاکج
 زد و خوار تھی آئے تا پھر نشوئی تو از خود پرسی زان تھی میروسی
 جادوئی سے خالی ہو کر آنا کہ تو بھرا جا کے اور چوں کہ تو اس وقت خود پہلے سے پڑے اسلئے خالی جا پہلے
 راستی در آفاق مستی صفت تھی مگرد و باد آئے پر مصرفت
 اپنی ہستی سے دنیا میں سعدی کے مانند خالی ہو جا تو پھر اس کے بعد تو مصرفت سے پھر نکو آئے گا
 دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ جس ارادت میں آمیزش کبر و خود بینی کی ہو وہ صبح ارادت ہی
 نہیں ہے جو اہل طہریق کے نزدیک بدار فیض ہے پس ایسی ناقص ارادت کا ثمرہ بھی محرومی ہی
 ہے جیسا کہ اس شعر میں کہا گیا ہے کہ ہے

ہر کہ خدمت کرواد مخدوم شد ہر کہ خود را دیداد مخدوم شد
 یعنی جس شخص نے خدمت کی وہ مخدوم ہوا اور جو خود بینی میں پڑ گیا وہ مخدوم رہا
 اس سے معلوم ہوا کہ خادم ہی ایک دن مخدوم بھی ہو جاتا ہے پس مخدوم ہونے کا طریقہ یہی
 ہے کہ انسان پہلے خادم بنے پھر وہ خدمت ہی اس کو مخدومیت کے مرتبہ پر پہنچا دے گی۔ اسی کو حضرت
 عارف شیرازی فرماتے ہیں کہ ہے

ہر آنکس کہ گردن بفسرمان نہد بے بر نیاید کہ فسرمان دہد
 (جو شخص خدا کے حکم پر گردن جھکا دیکھا تو زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ وہ خود حکم دینے لگے گا)
 اس سے معلوم ہوا کہ فرماندہ ہی فرمانبرداری کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ یہی حال اور دوسرے
 کمالات کا ہے چنانچہ مشاہدہ ہے کہ آج جو طالب ہے کل کو وہی مطالب ہو گا، محب ہے تو محبوب
 ہو جائے گا، قابل ہے تو مقبول ہو جائے گا، اگر عاشق ہے تو کل کو وہی معشوق ہو جائے گا۔
 مرید ہے تو مراد ہو جائے گا۔

اسی طرح علمائے فن نے یہ بھی تعریف فرمادی ہے کہ طالب کو راہ حق کی طلب میں کیا کرنا چاہئے

چنانچہ شیخ العرب والعم سیدنا مولانا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہاے ایک دن ایک شخص نے سوال کیا کہ طالب راہ حق کو کیا ضرورت ہے فسہر یا کہ اول طالب شی کو لازم ہے کہ وہ حقیقت و ماہیت شے مطلوبہ دریافت کرے تاکہ رغبت اس کے حاصل کرنے کی دل میں پیدا ہو پس جو شخص کہ ارادہ کرے کہ صوفیوں کے طریق (دراہ حق) پر چلے اولاً ماہیت و حقیقت و غایت تصوف (کہ راہ حق ہے) معلوم کرے بعد ازاں ان کے اعتقادات و آداب ظاہری و باطنی کو سمجھے خصوصاً اطلاقات کو کہ ان کے حال و تعینات میں آتے ہیں جانے اور خاص خاص اصطلاحات کہ ان کے کلمات میں پائی جاتی ہیں ان سے واقف ہوتا کہ وہ تابعداری ان کے افعال و اقوال و اعمال کی کرے کیوں کہ کثرت مدعیان کذاب سے حال تحقیقان باصواب مبہول ہو کر فساد واقع ہوتا ہے (اذا امداد المشتاق ص ۴)

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ ہر زمانہ میں تحقیقان باصواب کے ساتھ مدعیان کذاب بھی بکثرت موجود رہے ہیں اور طالب اگر ان کے پہچانے میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ غلطی میں پڑ جاتا ہے جس کا فخر فساد کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اس لئے طالب کے لئے لازم ہے کہ تجویز شیخ میں غایت درجہ اہتمام کرے تاکہ دھوکہ نہ ہو۔

علماء نے فن کی کتابوں میں پیر کے تلاش کرنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا ہے چنانچہ حضرت قاضی شہار اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جن کو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی قدس سرہاے بہت ہی وقت فرمایا کرتے تھے اپنی مشہور کتاب ارشاد الطالبین میں ابرام فرماتے ہیں کہ جب کمالات باطنی کا طلب کرنا واجبات سے ہے تو پھر ایسے پیر کا تلاش کرنا ضروری ہے جو کامل بھی ہو اور کامل بنادینے والا بھی ہو کیوں کہ ایسے پیر کے سلسلہ کے بغیر خدا تک رسائی نہایت قلیل اور بہت نادر ہے مولانا روم فرماتے ہیں

نفس را بکشد بغیر از غل پیسر دامن آن نفس کشش محکم بیکسر

(نفس کو جس شیخ ہی کا رکتا ہے لہذا اس نفس کش کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو نہ ہٹاؤ)

پیر کامل کے تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اکثرہ درویشوں سے ملاقات کرتا رہے اور کسی کا انکار اور عیب جوئی نہ کرے لیکن خود بہت سے تجسس اور مائل بغیر بیعت نہ کرے (تحفۃ السالکین ص ۳۶) دیکھئے اس میں تصریح ہے کہ لوگ بزرگوں کے پاس جب جائیں تو ان کا انکار اور عیب جوئی نہ کریں اور آج لوگ اس پہلی ہی منزل میں ناکام ہو جاتے ہیں یعنی یہ کہ کچھ مشائخ کی خدمت میں اگر

پہنچ بھی جاتے ہیں تو ان کا ادب و احتسرام جیسا کہ اہل طریق کے نزدیک معتبر ہے نہیں کرتے اس لئے محروم رہتے ہیں۔ حضرت حافظ شیرازیؒ کو ایسے شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ مشائخ کی صحبت کے لائق ہی نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ :

حافظا علم و ادب و زکوة در مجلس شاہ ہر کرامت ادب لائق صحبت نبود

(یعنی اے حافظ تم علم و ادب دیکھو اس لئے کہ بادشاہ کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہی وہ شخص نہیں جس کو ادب نہیں)

حضرت ابوعلی دقاق فرماتے ہیں کہ جو شخص بدون ادب کے بادشاہ کا ہم نشین ہوگا تو اس کی اس جہالت کا انجام ایک نہ ایک دن اس کے قتل کی شکل میں نمودار ہوگا (کیوں کہ ادب نہ ہونے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی اس سے ضرور ایسی کوئی بے ادبی صادر ہو جائے گی جو بادشاہ کے خلاف مزاج ہوگی اور وہ اس کی وجہ سے اس کو قتل کرادے گا۔) رسالہ قشیریہ۔

ادب دنیا میں بڑی چیز ہے اور ہر ایک کا ادب اس کے شایان شان ہوا کرتا ہے چنانچہ ایک ادب ہوتا ہے حق تعالیٰ کا اور ان کے احکام (ادام و لواہم) کا جس کے متعلق حضرت سعید بن مسیبؒ فرماتے ہیں کہ:-

من لم یعرف ما للہ عزوجل علیہ فی نفسہ دلم یتأدب باہرہ و نھیہ کان

(قشیریہ)

من الادب فی عزالہ۔

جس شخص نے یہ بھی نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے نفس پر بھی کیا حقوق ہیں اور حق تعالیٰ کے اداوار اور احکام ہی کے آداب متادب نہ ہوا تو ایسا شخص تو ادب سے گویا بالکل ہی کنارہ کش ہی ہے۔ (یعنی ادب سے بالکل کورا ہے) اسی طرح ایک ادب ہونا اہل اللہ کا جس کے متعلق حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ جب مرید ادب ترک کر دے تو وہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس ہو جائے گا (یعنی شیخ کے فیض سے بالکل محروم رہ کر اس کے پاس سے بے نیل مرام واپس جائے گا۔ اور شیخ نور سی فرماتے ہیں کہ:-

من لم یتأدب للوقت فوقتہ املقت (یعنی جس شخص نے وقتی ادب ہی نہیں سیکھا تو کبھی لو کہ اس کا سارا وقت مقت یعنی نارا صلی ہی میں گزر رہا ہے) ہزارگوں کے پاس جانا تو بہت ہی آسان ہے لیکن ان کا حسن ادب نہایت ہی دشوار امر ہے اور یہ وہی شخص کہ کتب ہے جو موفق بہن اللہ ہو چنانچہ اس کے متعلق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک مستقل مثنوی قائم فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ:-

”ان خداوندی التوفیق درخواست توفیق در رعایت ادب در ہمہ حال و بیان کردن و خامت

وضد رہائے بے ادبی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں
 از خدا جو یکم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل ب
 بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش و رہمہ آفاق زد
 (ہم خدا تعالیٰ سے ادب کی توفیق طلب کرتے ہیں کیوں کہ بے ادب شخص حق
 تعالیٰ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ بے ادب انسان خود اپنا ہی نقصان نہیں کرتا
 بلکہ سارے کائنات میں اس کی بے ادبی سے آگ لگ جاتی ہے۔ ۱۷ تاقل)

یہاں اس مقام کے مناسب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم علامہ ابن حجر
 رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام نقل کر دیں جسے انھوں نے اپنی کتاب فتاویٰ حدیثیہ
 میں بیان فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ پر کس قسم کے لوگ
 اعتراض کرتے ہیں اور ان کے اعتراض کے وجوہ اور خود ان کا انجام کیا
 ہوتا ہے۔ - وهذا الضم:-

وکنیز من النفوس التي يرا د بها عدم التوفيق اذ اذات من استاذ
 شدة في التربية تفرغ عنه وترميه بالقياس والتفاهت ما هو عنه يرمى وليحد بالموقف
 من ذلك فان النفس لا تريد الا هلاك صاحبها لا يطيعها في الا عراض
 على شئفه وان ساء على اذ في حال حيث امكنه ان يخرج افعاله على تاديل صحيح
 ومقصد مقبول شرعاً.

ومن فتح باب التاديل للمشائخ وانضى عن احوالهم وكل امرهم
 الى الله تعالى واعتنى بحال نفسه وجاهد بها بحسب طاقته فان يرمى
 له الوصول الى مقاصده والظفر به اذ في السر والعلانية في اسرع
 زمن ومن فتح باب الاعتراض على المشائخ والنظر في افعالهم
 والبحث عنها فان ذلك علامة حرمانه وسوء عاقبة وانه لا يفلح.

(رسالہ ابن مایہ ص ۲۹۹ ج)

اور بہت سے وہ نفوس جن سے ہم توفیق کا ارادہ کیا جا تا ہے (یعنی جو بے توفیق ہوتے ہیں)
 جب کہ وہ اپنے شیخ سے تربیت کے باب میں کچھ سختی دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں سے
 بھاگ نکلتے ہیں اور ایسے ایسے عیوب اور نقصان کا ان پر الزام لگاتے ہیں جن سے

وہ بالکل بری ہوتے ہیں اور موفق شخص کو تو اس قسم کے امور سے بہت ڈرنا اور خوف کرنا چاہئے کیوں کہ نفس تو اپنے صاحب کو ہلاک ہی کرنا چاہتا ہے (پس) اپنے شیخ پر اعتراض کے بارے میں تو ہرگز اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہئے اور اگر اس کو کسی ادنیٰ حال پر دیکھے بھی تو جہاں تک ہو سکے اس کے افعال کو کسی صحیح محل پر اور ایسے مقصد پر محمول کرے جو شرعاً مقبول ہو۔ اور جس شخص نے مشائخ کے لئے تاویل کا دروازہ کھولا اور ان کے احوال سے چشم پوشی کی اور ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کیا اور خود اپنے نفس کی فکر میں لگا رہا اور حسب طاقت اس کے ساتھ مجاہدہ کرتا رہا تو ایسے شخص کے لئے بہت ہی تھوڑے زمانہ میں اپنے مقصد کی وصولیابی اور ظاہر و باطن میں اپنی عزاد کے پالینے کی امید کی جاتی ہے اور (ہر خلاف اس کے) جس شخص نے مشائخ پر اعتراض کا دروازہ کھولا اور ان کے افعال و احوال پر (مخالفانہ و معاندانہ) نظر کی اور اس کی جستجو میں پڑا تو یہ اس کی محرومی کی علامت اور اس کے سوز عاقبت کی نشانی ہے اور ایسا شخص کبھی بھی فلاح نہیں پاسکتا۔

دیکھئے اس میں تصریح ہے کہ مشائخ پر اعتراض اور انکار وہی شخص کیا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلوب التوفیق ہوتا ہے اور مشائخ اس کے انکار کا یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص اپنی خواہشات نفس کو تو اچھا سمجھتا ہے اور اس پر راضی رہتا ہے اور ان حضرات کی تعلیم و تربیت کو (جو کہ بین شفقت پر ہوا کرتی ہے) سخت جانتا ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شخص نے مشائخ کے افعال کی تاویل کی اور اپنے نفس کے مجاہدہ اور اس کی اصلاح میں لگا رہا وہ اس طریق میں بہت جلد کامیاب ہوتا ہے۔ بخلاف اس شخص کے کہ جس نے ان پر اعتراض کا دروازہ کھولا اور اپنے کو دیکھنے کے بجائے انہیں حضرات کے افعال کے ادھیڑ بن میں لگا رہا تو یہ اس کے عدم فلاح حرمان اور (العیاذ باللہ) خاتمہ کی علامت ہے۔

چنانچہ آج دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ کسی شخص پر اعتراض اور انکار وہی کرتا ہے جس کو اس کے یہاں سے کچھ ملا نہیں ہوتا اور یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ لوگوں کی یہ عادت قدیمہ ہے چنانچہ امام غزالیؒ نے اس پر قرآن شریف کی اس آیت سے استدلال کیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ نہایت عمدہ استدلال ہے فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ **وَإِذْ لَمْ يَمُهَيِّدْ ذَابِه** **مُسَيِّرُ لُؤْلَہُ** **هَذَا** **أَخَذْتُ قَدِيمَکَ** یعنی اور جب ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نصیب نہ ہوئی تو یہی کہیں گے کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے۔ یعنی جب کفار مکہ کو قرآن کریم سے کوئی ہدایت نہ ملی تو بجائے اس کے کہ اس کو اپنا نقص سمجھتے کیوں کہ:-

ہاں کہ درصافت طبعش خلاف نیست
دربار لار مدیدہ در شور و غم خس
اور سہ اس کے احسان تو ہیں عام شہیدی سب پر
تھے یہی ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا
اور سہ گونہ بینہ در شہرہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گنہا
برعکس اس کے قرآن کریم کے متعلق کہنے لگے کہ ہذا ۱۱ فک قدیم (یہ تو قدیمی جھوٹ ہے)
یہی حال لوگوں کا آج مشائخ کے ساتھ ہے کہ جب اپنی خامیوں کی بنا پر ان سے فیض نہیں پاتے تو یا
تو سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں اور یا کوئی نہ کوئی عیب ان میں لگا دیتے ہیں جس طرح کہ بوٹری انگور
کے خوشے پر بہت کچھ اچھل کود کی مگر جب اس کو نہ حاصل کر سکی تو ٹیکہ پڑا پس ہوئی کہ بگوڑے انگور ہی کھسے
ہیں اور میں تو اس قسم کے لوگوں کی ایک اور مثال بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ ایک عورت اپنے شوہر کی
با نکل معتقد نہیں تھی حالانکہ وہ تھے ولی کامل ایک دفعہ رات کو وہ اڑے اور اپنے محل کی طرف سے
نکلے چنانچہ سب نے دیکھا ان کی بیوی نے بھی دیکھا صبح کو بیوی نے ان سے کہا کہ تم تو ناحق اپنے کو ولی کہتے
ہو، ولی تو رات ہم نے دیکھا ہے کہ ہوا پر اڑے جا رہے تھے انھوں نے پوچھا کہ اچھا وہ بزرگ نکلے کہا
ہاں، پھر پوچھا کہ بتاؤ کہ وہ ولی تھے؟ کہا، اس میں بھی کوئی شک ہے جب اس سے اچھی طرح سے اقرار
کر لیا تو کہا کہ جانتی بھی ہو وہ بزرگ کون تھے، وہ میں ہی تھا یہ سن کر اس نے کہا کہ اچھا تم تھے، جب
ہی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔

دیکھا آپ نے جو کسی کا معتقد نہیں ہوتا اس کے لئے انکار کے بہت سے طریقے ہیں کچھ نہ بن پڑا تو دیکھا
عیب لگا دیا کہ ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔

جاننا چاہئے کہ جس طرح سے یہ رفق قدیم ہے اور مشائخ متعین ہمیشہ اور ہر زمانہ میں موجود رہے
ہیں اسی طرح سے ہر زمانہ میں ان حضرات سے دو جماعتوں کا تعلق رہا ہے۔ ان کے ماننے والے بھی ہوئے
ہیں اور مخالف بھی ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ان کی تصدیق بھی کی ہے اور کسی کسی نے انکار بھی کیا ہے غرض
ان کے ساتھ یہ تصدیق و انکار کا سلسلہ برابر رہا ہے۔ اور جب کہ دونوں قسم کے لوگ موجود رہے تو
تو ان مشائخ نے ان دونوں جماعتوں کے ساتھ مختلف برتاؤ بھی کیا ہے یعنی انھیں ان کے اخص اور مصدق کو تو
قریب کیا ہے اور منکر و منافق کو اپنے یہاں سے نکالا اور دور کیا ہے بلکہ اگر ان کو ذرا سا شبہ اس امر کا
ہوا ہے کہ یہ شخص ان کو حقیر سمجھ رہا ہے تو اس سے بات تک کہ ناگوار انہیں کیا گیا ہے۔ اس بارے میں
مشائخ کے پیشمارہ واقعات معتبر کتابوں میں موجود ہیں لیکن ہم یہاں صرف چند واقعات تصوف کی
معتبر کتاب رسالہ قشیرہ سے (جو امام ابو القاسم عبد الکریم القشیری الشافعی نیشاپوری کی مشہور و

مصدق تصنیف ہے) ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جو مشائخ سے اپنی بد اخلاقی کے باوجود اخلاق کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان کے واروگیر تنبیہ اور اخراج کو (جو کہ حقیقتہً آخرت میں نہیں ہوتا بلکہ شرائط داخلہ کی تحصیل کی جانب ملتفت کرنا ہوتا ہے) بد اخلاقی سے تعبیر کرتے ہیں فی الجملہ مشائخ مصلحین کے طرز کا علم ہو جائے اور وہ یہ جان لیں کہ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے بلکہ ہمیشہ اور ہر زمانہ میں بزرگوں کا اس پر عمل رہا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ افسوس اس زمانہ میں پہلے جیسے بزرگ رہتے تھے ان منکرین کی خوب قلعی کھلتی اور جو لوگ اس زمانہ میں کچھ کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ پیچھے رہ جائیں منکرین کے ڈر سے کچھ کہتے نہیں کہ یہ لوگ اٹے انھیں حضرت کو بد اخلاق کہہ کر بدنام کر دیں گے۔

صاحب رسالہ قشیریہ باب حفظ قلوب المشائخ و ترک الخلاف علیہم میں شیخ کی مخالفت اور انکار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:-

سمعت الاستاذ ابا علی الدقاق رحمه الله يقول بدو علی فرقة
المخالفة یعنی بہ ان من خالف شیئاً لم یبق علی طریقتہ وانقطعت
العلاقة بینہما وان جمعتہما البقعة فمن صحب شیئاً من الشیوخ ثم
اعتراض علیہ بقلیہ فقد نقض عہد العجبة ووجب علیہ توبۃ علی
ان الشیوخ قالوا حقوق الاستاذین لا توبۃ عنہما۔

(قشیریہ ۱۳۵)

میں نے اپنے استاد حضرت ابوعلی دقاقؒ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر وقت کی ابتدا مخالفت سے ہوا کرتی ہے یعنی جس شخص نے اپنے شیخ کی مخالفت کی تو وہ اس کے طریقے پر باقی نہیں رہا اور ان دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ منقطع ہو گیا اگرچہ (اس کے بعد) وہ دونوں ایک ہی جگہ پر رہیں اس لئے جو شخص بھی مشائخ میں سے کسی شیخ کی خدمت میں رہا پھر اس پر اپنے قلب سے اعتراض بھی کر دیا تو اس نے عہد صحبت فسخ کر دیا اور اس پر توبہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگرچہ مشائخ نے یہ بھی فرمایا ہے مشائخ کے حقوق (تلفی) کی توبہ ہی نہیں ہے۔

پھر آگے امام نے انکار اور اعتراض کے بہت سے واقعات ذکر کئے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ:-
”میں نے استاد ابوعلیؒ سے سنا فرماتے تھے کہ سہیل بن عبد اللہ نے ایک شخص کی بزرگی کی تعریف کی جو کہ بصرہ میں روٹی کے پکانے کا کام کرتے تھے، اس تعریف کو سہیل بن عبد اللہ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے سنا اور سن کر ان کی زیارت کا مشاق ہو ا چنانچہ ملاقات کے لئے چلا بہا تک

کہ بصرہ پہنچ کر اس طباح کی دوکان پر پہنچا اور ان بزرگ کو دیکھا کہ وہ (تنور میں) روٹی پکا رہے ہیں اور جیسا کہ نان بابوں کی عادت ہوتی ہے اپنے دائرہ میں پر ایک کپڑا باندھ ہوئے ہیں (یہ دیکھ کر) اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ ولی اللہ تو ان کے بال بغیر نقاب کے بھی نہ جلتے (اس طور پر دل میں انکار کر کے) پھر ان کو سلام کیا اور ان سے کچھ دریافت کیا ان بزرگ نے فرمایا اے شخص تو نے مجھ کو حقیر جانا ہے پس تجھ کو میرے کلام سے کچھ نفع نہ ہو گا یہ کہا اور (اس کے علاوہ) اس سے کوئی بات کرنا پسند نہ کیا۔

دیکھا آپ نے یہ حضرات منکر کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ فرماتے تھے۔ نیز اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منکر شخص بزرگوں کے فیض سے اور ان نفع سے محروم رہتا ہے۔

اسی کتاب میں ایک دوسرا واقعہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ:-
 ”میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمن رازی نے ابو عثمان حیری سے سنا کہ وہ محمد بن فضل سلمیٰ کا وصف بیان فرما رہے اور ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ سن کر (عبد الرحمن رازی) کو محمد بن فضل کی ملاقات کا اشتیاق ہوا چنانچہ ان کی زیارت کے لئے گئے لیکن محمد بن فضل کے متعلق جیسا اعتقاد (ان کی تعریف وغیرہ سن کر) لئے گئے قلب میں ان کو دیکھ کر اس درجہ وقعت نہ ہوئی جب ابو عثمان حیری کے پاس لوٹ کر آئے تو انھوں نے پوچھا کہ تم نے ان کو کیسا پایا؟ ان سے بھی کہہ دیا کہ جیسا سمجھ کر گئے تھے ویسا نہیں پایا۔ یہ سن کر ابو عثمان نے کہا کہ بات یہ ہوئی ہو گی کہ تم نے ان کو حقیر سمجھا ہو گا اور (طریق کا یہ قاعدہ ہے کہ) کسی نے کسی کو نہیں حقیر سمجھا مگر یہ کہ اس کے فائدہ سے محروم کر دیا جاتا ہے (یعنی جو شخص کسی کو حقیر سمجھتا ہے وہ اس کے فیض سے محروم رہتا ہے) لہذا تم پھر ان کی خدمت میں جاؤ اور عظمت و احترام کے ساتھ جاؤ (پھر دیکھو کہ نفع ہوتا ہے یا نہیں) چنانچہ عبد اللہ (یعنی وہی عبد الرحمن رازی) دوبارہ پھر (اس طریقے سے) گئے اور ان کی زیارت سے بہت نفع ہوا۔

دیکھئے اس واقعہ سے بھی معلوم ہوا کہ کسی بزرگ سے اخذ فیض کے لئے قلب میں ان کا ادب و احترام کا ہونا ضروری ہے بدون اس کے محرومی کے سوا کچھ حاصل نہیں۔

اس سلسلہ میں ایک بات یہ سمجھئے کہ علما وہ جو فرماتے ہیں کہ اس طریق میں انکار کی کھپیت نہیں تو یہ بالکل صحیح ہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انکار کی نخست ہی بہت بری ہوتی ہے جس طرح ایک طرف اس کا اثر منکر پر یہ ہوتا ہے کہ وہ قطعی محروم رہتا ہے اسی طرح بعض متبر

اس کی وجہ سے خود شیخ پر بھی فیض بند ہو جاتا ہے جس کا اثر دوسرے مریدین پر پڑتا ہے کہ وہ سب کے سب بھی فیض سے محروم ہو جاتے ہیں۔ روح المعانی میں ہے۔

وصیحة المنکر علی ادلیاء اللہ تعالیٰ تورث فتقاً یصعب علی الخیاط
سرقته و تورخر فالیعی او اعظم رحمہ

ومن الغریب ما یحکی ان الجنید قد سب سائرہ جلس یوماً مع خاصۃ
اصحابہ وقد اخلق باب المجلس حدراً من الاعیاد وشرعوا یدکرون اللہ
تعالیٰ فلم ینتم لهم المحذور ولا فتح لهم باب العجلی الذی لیسجد و نہ
عند الذکر فتعجبوا من ذلک فقال الجنید هل معکم منکر حرمنا لیسبہ
تقالوا لا شئ اجتهد و اتی مسرقۃ المانع فلم یجد والا لعلہ لم یشکر
فقال الجنید من ہما اوتینا فانظر یرحک اللہ تعالیٰ اذا کان ہذا الفعل المنکر
فاظنک بہ اذ احضر بلحیتہ۔

(روح المعانی۔ مکتبہ جلد ۱)

اور ادلیاء اللہ کے منکر کی محبت ایسی دریدگی اور پشیمانی پیدا کر دیتی ہے جس کا رد کرنا دوزخی کو بھی دشوار ہوتا ہے اور ایسا شگاف پیدا کر دیتی ہے جس میں داخل بھی پیوند نہیں لگا سکتا۔

حکایات غریبہ میں سے ہے کہ حضرت جنید قدس سرہ ایک دن اپنے خواص اصحاب کے ہمراہ تشریف فرما تھے اور اپنے کو
اعیار سے بچانے کے لئے مکان کا دروازہ بند کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے لیکن جیسا حضور قلب اور جیسی تجلی
کہ جب معمول ذکر کے وقت ہو کرتی تھی اس دن مفقود تھی۔

چنانچہ سب لوگوں کو اس پر تعجب ہوا (کہ آخر کیا بات ہے) اتنے میں حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ تم میں کوئی منکر شخص
تو نہیں آگیا ہے جس کے سبب سے ہم آقا محروم ہونے میں لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت کوئی منکر تو ہم میں معلوم
نہیں ہوتا پھر سب کے سب مانع دریافت کرنے کی فکر میں لگے بالآخر کچھ مدد ہم سے کسی ہنکر کے ایک پیر کے جوتے کے
(جسے کوئی مرید غلطی سے بدل لایا تھا) حضرت جنیدؒ کو جب اس کا پتہ چلا تو فرمایا کہ بس معلوم ہوا اسی کی غصہ ہے اور یہی
ہماری محرومی کا سبب ہے۔ پس اے مخاطب اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے دیکھ اور سبق لے کہ جب اتنا اثر صرف منکر کے
ایک جوتے کا ہو سکتا ہے تو اگر کہیں خود کوئی منکر ہی اپنی ڈاڑھی سمیت (کسی شیخ کی مجلس میں) حاضر ہو جائے تو تمہارا
اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ (کہ کیسی کچھ محرومی نہ ہوگی)۔

دیکھا آپ نے انکار کی غصہ کہ حضرت جنیدؒ جیسا ولی کامل جو ادلیاء اللہ کے سردار اور اس

طالبہ کے امام گزرے ہیں جب ان پر فیض منکر کے ایک جوتے کے آجانے سے بند ہو سکتا ہے تو اور دوسرے مشائخ کے یہاں مسلم منکر پہنچ کر کیا کچھ خلل اندازی نہ کرے گا۔ اسی نے یہ حضرات مشائخ انکار سے چڑھتے اور منکر سے نفرت فرماتے ہیں اور اسی نے طریق کا مسلمہ اصول ہے کہ اس میں چور کا زنا اور دیگر معصیت کی تو کھپت ہے مگر انکار کی کھپت نہیں (یعنی یہ سب معاصی تو بد علی ہے اور بیل شخص اصلاح کے لئے طریق میں داخل ہو سکتا ہے لیکن انکار تو بد اعتقاد ہی ہے لہذا اس کی کھپت نہیں) ناقل ۱۲

جس طرح علماء باطن نے پتر تلاش کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح یہ حضرات اس کو بھی بیان فرماتے ہیں کہ شیخ کے اندر کن گن اوصاف کا ہونا ضروری ہے جن کی رعایت کرتے ہوئے کسی کو شیخ تجویز کرنا چاہئے اس کے لئے ہم یہاں سید الفریخین حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب خلف مارن بامہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہما کے رسالہ بیعت کی عبارت در کرتے ہیں جس میں شاہ صاحب نے پہلے بیعت شریعت کی تعریف اور اس کی ضرورت بیان فرمائی ہے اور اس کے بعد شیخ کے اوصاف کا بیان کیا ہے چنانچہ ارقام فرماتے ہیں کہ:-

امایعت شریعت پس حقیقتش اسکو مرد عامی کہ عسدر اور غفلت و معصیت گزار دہ ہر گاہ بریں خیال متنبہ می شود و ندامت می کشد و رجوع بران تقوی و طاعت می خواہد حصول یمنی بدون تحکیم عالم متقی بر ظاہر و باطن خود در عادت منتظم نمی تواند شد چہ دیدن کتاب اے شریعت مانند مراجعت کتب طب است بیمار آبدون حصول ملکہ طب و معالجہ بانیقصد اصلاح مزاج و دفع مرض دشوار است۔

بہر حال بیعت شریعت پس اس کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی عامی شخص جس نے کہ اپنی عسدر کو غفلت اور معصیت کے کاموں میں صرف کی ہو جب اس کو اپنے اس حال پر تنبہ ہوا (یعنی اس کے درنگی کا خیال آوئے) اور (حالات گزشتہ) پر وہ تادم ہو کر تقویٰ اور طاعت کے کاموں کی جانب رجوع کرنا چاہے تو یہ چیز بدون کسی عالم کے جو ظاہر اور باطن متقی ہوا اپنے اور حاکم بنائے ہوئے یوں ہی بطور خود مادنا و تو قہ پزیر نہیں ہوا کوئی کیوں کہ شریعت کی کتابوں کا مطالعہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی طب کی کتاب کی مراجعت کی جائے (اور یہ سب جانتے ہیں کہ ایسا کرنے کے لئے عسدر اس کے کہ اس کو طب میں اور معالجہ میں ملکہ اور مہارت نہ حاصل ہو محض اتنے سے مزاج کی اصلاح اور مرض کا دفع کر لینا بہت دشوار ہے۔

یہاں تک تو بیعت کی حقیقت اور اس کی ضرورت کا بیان تھا آگے انتخاب شیخ کے بارے میں ارشاد

فرماتے ہیں کہ۔

دوچینیں بقول ہر عالمی عمل کردن موجب تخر است کہ ہر یکے صحیح فکر والحواس نمی باشد پس بنا بر این ضرورت مردے را کہ باوجود علم و تقویٰ دو صفت داشتہ باشد یکے عدم مسابلت و مداہنت در مقام امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ دوم شناختن آنچه بحال طالب الفضل و اسہل است۔ پس این چنین کس را اختیار کند و زمام امور خود را بدست او سپارد و متابعت او بر خود لازم گیرد و تا مرد خود رسد۔ و ثمرہ این رسیدن است بہ نجات کلی در عقبی و دخول او در جناب العالی و تحصیل رضائے مولیٰ۔ (رسالہ بیوت م۲)

اور اسی طرح ہر عالم کے قول پر عمل کر لینا تجسس اور پریشانی بخت کا سبب ہے کیوں کہ ہر عالم بھی تو صحیح فکر اور صحیح الحواس نہیں ہوا کرتا۔ لہذا اس ضرورت کے ماتحت (کسی کو اپنا شیخ اور مصلح مقتدا اور پیشوا بنانے کیلئے ایسے مرد کا انتخاب کرنا چاہئے کہ وہ علاوہ علم و تقویٰ (ان دو اوصاف کے) دو اور اوصاف سے متصف ہو یا یک تو یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں تامل اور تردد کو بردار نہ رکھتا ہو دوسرے یہ کہ طالب کے مناسب حال، اہل اور افضل جو امور ہوں ان کی شناخت میں ماہر ہو۔ پس ایسے شخص کو اختیار کرے اور اپنے تمام امور کی لگام اس کے ہاتھ میں دیے (یعنی باب اصلاح میں اسکو اپنے اوپر اختیار کی دیے اور اس کی اتباع کو اپنے اوپر لازم پکڑے تاکہ اپنی مراد کو پہنچے۔ اور اس پسینے کا ثمرہ اور نتیجہ آخرت میں نجات کلی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی اور مولیٰ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔

علماء کی ان مذکورہ بالا تصریحات سے معلوم ہوا کہ مشائخ سے فیض اور فائدہ حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ انکار نہ ہو ان کی شان میں کسی قسم کی بے ادبی نہ کی گئی ہو اور ان کے یہاں کبر و غرور اور خود بینی وغیرہ لے کر نہ جائے ورنہ بجز محرومی و ناکامی کے اور کچھ حاصل نہیں اور جس طرح ان امور کا پایا جانا حصول نفع کے لئے شرط ہے اسی طرح مشائخ محققین نے یہ بھی تصریح فرمائی ہے کہ طریق میں داخل ہونے کے بعد بھی سالک کے لئے سلوک کے کچھ اصول ہیں کہ ان کی رعایت کرنے پر ہی وصول ممکن ہے ورنہ ان کے ضیاع کی وجہ سے محرومی لازم ہے چنانچہ صاحب رسالہ تفسیر پر نے لکھا ہے کہ انتہا حرم الوصول لتضییعہم الا حصول۔ یعنی لوگ وصول الی اللہ سے اصول طریق کو ضائع کرنے کی وجہ سے محروم ہو گئے ہیں۔

اب رہی یہ بات کہ طریق کے اصول کیا ہیں تو اس موضوع پر میں نے حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عمدہ کلام کسی کا نہیں دیکھا اس لئے ہم ان کی مشہور کتاب "منہج السال" سے جو

انہیں کی ایک دوسری کتاب "کنز العمال" کی تلخیص ہے طریقی کے وہ اصول جو اس میں بیان کئے گئے ہیں یہاں بعینہ درج کرتے ہیں۔ وہی ہذا

منہا اکل الحلال ولبوا هم الاصول لان الحلال یثیب ثواب عبادۃ
لم یفعله الشخص والحرام یبطل ثواب عبادۃ فعلها الشخص ووضیحة شخص
تعب فی النهار بسبب الکسب الحلال وكانت له وظیفۃ عبادۃ فی الیل نقات منه
لسبب التعب فلا شک انه یعطى ثواب تلك العبادۃ ومن اکل الحرام اذ لبس الحرام
فالغالب انه لا یوفق للطاعة وان وفق فاما اذ قام للیل کله یعطى لا یقبل
صلوة لانه لا یخو عن رياء او سمعة او عجب فیبطل ثوابها وورد من اشتري
ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم یقبل الله له صلوة بل ادم علیه منه ثمنی رواه احمد
عن عمر قال ذالنون وجوه الحلال خمسة تجاق بالصدق وصناعة بالنصح
ومید البر بالبر والمیثاق حلال الاصل وهدیۃ من موضع ترضاها و
قال المهدی فی جمع العلماء علی ان الحلال المطلق ما اخذ من ید الله
لعل لا یسقط الوسائط۔

ومنہا حسن الخلق۔ اعلم ان حسن الخلق هو معاملتك مع کل احد بما
لیمره الا فیما یخالف الشرع۔ ثم اعلم ان الاخلاق الحمیدة كثيرة واصلها
التواضع والبواقی تدور علیہ والاخلاق الذمیة كثيرة واصلها التکبر
والبواقی تدور علیہ۔

ومنہا مجاہدۃ الاضداد وهو کل من لیس مقصده مقصدک۔
ومنہما عدم الاختیار باحسان الله تعالیٰ مع الاصرار علی الذنب كما
ورد فی الحدیث اذا رأیت الله یعطى العبد من الدنیا ما یحب وهو یتقیم
علی معاصیه فاما ذالک استدراج منه رواه احمد والطبرانی والبیہقی
عن عقیبة بن عامر۔

وقال ابن عطاء خف من وجود احسانه الیک وددام اساءتک معه
ان یمکن ذالک استدراجاً ستدرجهم من حیث لا یعلمون وقال
ایضاً من جهل المرید ان لیسئی الادب فتوخر العقوبة عنه فیقول لو کان

ہذا سوء ادب لقطع الامداد وادجب البعاد فقد قطع المدد من حیث
لا یلشعر و لولم یکن لما منع المرید وقد یقام مقام البعد و لولم یکن الا ان
یخلیک وما ترید - ومنها الزهد فی الدنیا - اعلم ان المانع الاکبر الذی
منع الساکین عن السلوک حب الدنیا والایات والاحبار فی بعض الدنیا
کثیرة فتقص منها علی آیة وحد یت قال الله تعالی من کان یرید العاجلة
عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یرسلها من ذم ما صدحوا
ووردا فی الحدیث حب الدنیا ماس کل خطیئة -

ومعرفة الدنیا امرهم فربما یرکب الشخص فقیرا لیس
عنده قوت يوم ولا ثوب غیر ما یستر عورته وهو یظن انه فقیر
دهو من اهل الدنیا بعلامات وریما یرکب الشخص ذاملا
دامتة وهو یظن انه من اهل الدنیا والحال انه لیس من
اهل الدنیا بعلامات ذکرنا فیها وبعض تفاصيل الزهد
ومسائل مذکورة فی کتاب منهاج العابدین وفی مختصرات الاحیاء
فی الجملۃ الدنیا میغوضۃ الله والله تعالی مجرب السالک والمناخاة بین
الضدین ظاہر فافهم -
(منہج العمال)

(طریق کے بہت سے اصول ہیں) ان کے بغیر ایک اصل اکل طلال ہے اور وہ اہم اصول ہے اس لئے کہ
طلال (روز کی) تو اس عبادت کا بھی ثواب دلاتی ہے جسے انسان کئے بھی نہیں جوتا اور حرام کا حال یہ ہے کہ
ایک انسان کے کی ہوئی عبادت کے ثواب بھی ختم کر دیتا ہے تشریح اس کی یہ ہے کہ مثلاً کئی شخص ہے جو کہ
دن میں کب طلال کرنے کی وجہ سے تھک گیا اور شب میں کسی عبادت کے کرنے کا اس کا معمول تھا جو اس سے
تعب کی وجہ سے فوت ہو گئی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو اس عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور (برفلاق
اس کے) جو شخص حرام کھائے یا حرام پہنے تو اکثر تو یہی تو ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو طاعت کی توفیق ہی نہیں
ہوتی اور شاید وہ نادار توفیق ہوئی بھی اور ساری رات مثلاً کھڑا اور نماز پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی
سزا کو قبول نہیں فرمائیں گے اس لئے کہ وہ خال ازراہ نمود یا عجب نہ ہوگی پس اس کی وجہ سے اس کا
ثواب برباد ہو جائے گا اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے دس درہم کا کوئی کپڑا خریدا اور اس میں
ایک درہم حرام آمدنی کا شامل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں اس وقت تک قبول نہ فرمائیں گے جب تک

کہ اس کے بدن پر کپڑے لاکوئی بھی حصہ موجود رہے گا۔ (اس روایت کو امام احمد نے حضرت عسکریؑ سے بیان فرمایا ہے) حضرت ذوالنونؒ نے فرمایا ہے کہ حلال آمدنی حاصل کرنے کے باوجود طریقے میں سچائی کے ساتھ تجارت کرنا۔ خیستہ خواہی کے ساتھ کوئی پیشہ اور صنعت اختیار کرنا۔ غفلت پر کپڑے میں شکار کرنا۔ اور میراث جب کہ اصل مورث کا مال حلال رہا جو اور ایسی جگہ سے ہدیہ لیں جس کو پسند کرنا جو۔ مہر کی کہتے ہیں کہ علف کا اجماع ہے کہ حلال مطلق وہ ہے جو بدن و وسائل کے براہ راست اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے ملے۔

اور منجملہ ان اصل کے ایک حسن خلق ہے۔ سو پہلے یہ سمجھ لو کہ حسن خلق کہنے میں ہتھیار معاملہ کرنا ہر شخص کے ساتھ ایسا جس سے کہ وہ خوش ہو جائے۔ بحران امور میں جو کہ خلاف شرع ہوں (کہہ سکیں رضائے مولیٰ مقدم ہے) پھر یہ سمجھو کہ اخلاق حمیدہ یوں تو بکثرت ہیں لیکن اصل ان سب کی تواضع ہے اور تقیہ سب اسی پر دائر ہیں (اسی طرح) اخلاق مذمومہ بھی بہت ہیں اور ان سب کی اصل بکھر ہے اور باقی سب اسی پر دائر ہوتے ہیں۔

اور منجملہ ان اصول کے اضداد یعنی نا جنس سے اجتناب کرنا ہے اور نا جنس وہ ہے کہ اسکا مقصد اور تمہارے مقصد ایک نہ ہو (آج سب سے زیادہ نقصان لوگوں کو اس پہنچ رہا ہے) اور منجملہ ان اصول کے گناہوں پر اصرار کے باوجود اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان کے مورد ہونے سے وصول کہ میں نہ پڑتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو باوجود اس کے کہ وہ معاصی پر قائم ہے، دنیا میں سے اسکی مہربانیاں عطا فرما رکھا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے استدراج یعنی دھیسل اور اس کی ایک آزمائش ہے اس روایت کو حضرت عقبہ بن عامرؓ سے احمد و طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔

اور ابن عطاء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اوپر برابر احسان ہونے اور اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ کی دائمی معصیت ہونے سے خوف کرو مبادا وہ سب انعام اکرام استدراج ہو۔ (یعنا بخوار شاد ہے کہ) ہم ان کو جبر تک لے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خسرت بھی نہیں، نیز فخر مانے ہیں کہ مرید کی جہالت سے ہے یہ بات کہ وہ قذیہ ادبی کہے اور اس کی سزا موخر ہونے کی وجہ سے وہ یوں کہنے لگے کہ (یہ بے ادبی ہی نہیں کیونکہ) اگر یہ بے ادبی ہوتی تو امداد منقطع ہو جاتی اور بغاوت یعنی دور کی لازم ہو جاتی (تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ) تحقیق مدد قطع ہو گئی ہے اور ایسی قطع ہوئی ہے کہ اس کو اس کا شعور بھی نہیں ہوا اور (اس کی دلیل یہ ہے کہ) اگر ایمان نہ ہوتا تو یہ شخص ترقی سے مدد کو دیا جاتا اور یہ (عدم ترقی) بھی قائم تمام بعد ہی کے ہے مگر چہ وہ کسی قدر ہو کہ تم کو

در تہمبارے ارادے کو چھوڑ دیا جائے کہ تم جانو اور تمہارا کام جانے اور تمہارا ان اصول کے دنیا سے بے غنتی ہے سو جان رکھو کہ وہ مانع اگر جس نے بہت سے سائلین کو روک دیا ہے جب دنیا ہے اور آیات و روایات دنیا کے مبغوض (عند اللہ) ہونے میں بکثرت ہیں ہم یہاں صرف ایک آیت اور ایک حدیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی نیت کے گاہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے جس کے واسطے چاہیں گے فی الحال ہی دے دیں گے پھر ہم اس کے لئے جہنم تجویز کریں گے وہ اس میں بد حال رائد ہو کر داخل ہوگا۔

اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

اور دنیا کی معرفت بھی ایک امر مبہم ہے کیوں کہ بسا اوقات ایک شخص فقیہ ہوتا ہے (سہل سہل) اس کے پاس ایک دن کا کھانا اور علاوہ ستر ڈھانچنے کے کچھ نہیں ہوتا اور وہ خود بھی اپنے کو فقیر ہی سمجھتا ہے مگر ہوتا ہے وہ دنیا دار (اس واسطے کہ وہ دل میں مال کی محبت رکھتا ہے) جس کی کچھ علامات ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات ایک شخص بالدار اور ساز و سامان لاہوتا ہے اور اپنے کو ذلیل دنیا میں سے سمجھتا ہے مگر وہ دنیا دار نہیں ہوتا (اس واسطے کہ وہ مال کی محبت دل میں نہیں رکھتا) بعض ان علامات کی وجہ سے میں کو ہم نے اسی رسالہ میں ذکر کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ کچھ تفصیل اور اسکے مسائل کتاب منہاج العابدین اور مختصر الاحیاء وغیرہ میں مذکور ہیں حاصل کلام یہ کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے اور اللہ تعالیٰ سالک کا محبوب ہے (پس دنیا کو یا اپنے محبوب کی مبغوض ہوئی اور ظاہر ہے کہ محبوب کی مبغوض فتنی خود کو بھی مبغوض ہی ہوگی کیوں کہ محبوب بھی محبوب ہوا اور اس کا مبغوض بھی محبوب ہو) یہ تو اضداد کا جمع کرنا ہوا اور اضداد کا جمع کرنا محال ہوا کرتا ہے کیوں کہ) ضدین کے درمیان جو منافات ہوا کرتی ہے وہ بالکل ظاہر ہے خوب سمجھ لیجئے۔

طریق کے یہ سب اصول آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس کا فیصلہ خود آپ ہی پر چھوڑتا ہوں کہ لوگوں کو مشائخ کچھ نفع نہیں تو اس کی وجہ کیا آئی ہے وجہ ہے کہ لوگ تو طریق کا حق اور مشائخ کے آداب کی پوری پوری رعایت کرتے ہیں مگر پھر بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا یا یہ کہ دراصل جو لوگ طریق میں داخل بھی ہوتے ہیں حقیقتہً وہ طریق میں داخل ہی نہیں ہوتے پھر جب لوگ خود ہی کچھ کام نہ کریں اور نہ طریق کا ان کے نزدیک کوئی طریقہ ہو اور نہ کوئی اصول تو عدم کامیابی کی شکایت کیا اور اس کے ذمہ دار مشائخ کیوں جب کہ یہ امر مسلم ہے کہ دین دنیا کا کوئی چھوٹا یا بڑا کام بے اصولی سے انجام نہیں پاسکتا

در ارادت باش صادق اے فرید تابیاں گنج عرفاں را کلید

(اے فرید ارادت و عقیدت میں سچے بنو تا کہ گنج عرفاں کی کنجی پاسکو۔ ۱۲ ربوی)

آج لوگ اس کلید کے بغیر ہی گنج عرفاں کا قفل کھولنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہو سکتا ہے حاصل یہ کہ سالکین کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اپنے اندر صدق و خلوص پیدا کریں پھر اس کے بعد مشائخ میں اس کو تلاش کریں اور جب طریقہ سے کوئی کام کیا جائے گا مثلاً صدق و اخلاص کوئے کر مشائخ کی تلاش و جستجو کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی نہ کسی بندے سے ملاقات کر اہی دیں گے جس سے اس کا کام بن جائے گا ورنہ اگر بدون صدق اختیار کئے مشائخ کو تلاش کرو گے تو اگر ساری عمر بھی تلاش کرتے رہو گے تب بھی کسی سچے سے تو بھیٹ ہوگی نہیں یوں تمھاری طلب کے موافق اسی طرح کا کوئی مل جائے تو مل جائے، بلکہ قوی اندیشہ اس کا ہے کہ ایسا کرنے کرتے (یعنی ایک کے پاس گئے اور اس کا انکار کیا اسی طرح کرتے کرتے ابھی انکار ہی لازم حال ہو جائے اور پھر اس کے بعد کوئی ملے ہی نہیں۔

یہ عدم صدق اور انکار جس کے متعلق تفصیل سے کلام کیا جا چکا ہے اس زمانہ میں ایک عام قلبی مرض ہو کر بزرگوں کے پاس آمد و رفت رکھنے والوں میں بکثرت پایا جاتا ہے لہذا جو لوگ کسی بزرگ سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے تو اس اصول کا لحاظ اور اہتمام نہایت ضروری ہے کیوں کہ آج اس بات میں لوگوں سے بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے جس کا منشا زیادہ تر طریق و اہل طریق کے آداب سے ناواقف ہونا ہے اور اسی ناواقفیت کا اثر ہے کہ بزرگوں کے یہاں لوگ آتے جاتے ہیں اور بعض برسوں تک آتے جاتے ہیں مگر جہاں تھے وہیں کے وہیں رہتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ترقی معکوس کرتے ہیں۔ تو جب اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ دراصل طلب ہی میں صادق نہیں ہوتے اور ارادت ہی میں غیر مخلص ہوتے ہیں جس کا ظہور کبھی کبھی کچھ مدت کے بعد ہوتا ہے۔

تو اس شناخت بیک روز در شمال مرد کتا کجا است رسیدہ است پایگاہ علوم

یعنی انسان کے احوال میں سے اس کے علم کا اندازہ تو ایک روز میں سکتا ہے کہ مبلغ مسلم کتنا ہے۔

دلے زباطنش ایمن مباش وعزہ مشو کہ خبث نفس نہ گزد و بسا اہا معلوم

لیکن اس کے باطن سے دھوکا نہ کھانا چاہئے اور بے خون نہ ہونا چاہئے کیوں کہ باطن کی خباثت سالہا سال مطاع نہیں ہوتی۔

عدم صدق ارادت کا اتنا زبردست روگ خود اپنے اندر لئے ہوتے ہیں اور پھر اس پر مشائخ سے

نفع نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ ایسے ہی موقع کے لئے کہا گیا ہے کہ ”اٹا چور کو تو ال کو ڈانٹے“ اسی سلسلہ میں آپ سے ایک بات اور بیان کرنا چاہتا ہوں جو کم از کم میرے لئے تو ایک عقدہ لائیکل بن کے رہ گئی ہے باقی آپ حضرات کے نزدیک اس کا کوئی حل نکل سکے تو نکال دیجئے وہ یہ کہ لوگ مشائخ کے یہاں جلتے ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان کے معتقد ہیں اور ان حضرات کو کامل اور اپنے کو ناقص سمجھتے ہیں۔ پس ان کے پاس اپنا نقص ددر کرنے کے لئے آتے ہیں لیکن مشائخ کے یہاں جا کر ان کے مخصوص معمولات میں بھی دخل دینے اور رائے لگانے سے باز نہیں رہتے حالاں کہ ان کو یہ سمجھنا چاہئے تھا کہ جب ہم خود ناقص ہیں تو کسی ناقص کی رائے کب معتبر ہے اور حسب قاعدہ سائنس اعلیٰ علیہ ان کی رائے بھی ناقص ہوگی پس اس کا اعتبار ہی کیا مگر ان کا نقص ہی ان کو یہ سمجھے نہیں دیتا اسی کے سبب رائے دیتے ہیں اور ان پر طرح طرح کے اعتراضات اور نکتہ چینیاں کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ان حضرات کا پاس اعتقاد تو کیا پاس ادب بھی ملحوظ نہیں ہے اور یہ لوگ اپنے کو کامل سمجھتے ہیں اور ان حضرات کو ناقص۔ اور ایک ناقص کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے کو کامل سمجھے اور کامل کو ناقص بتلائے کیوں کہ اپنے کو ناقص سمجھنا اور کسی کامل کو کامل سمجھنا تو نقص نہیں کمال کی بات ہے۔

پھر کہ نقص خویش را دید و شناخت سوئے اشکال خود و دوا سپر تاخت

(جس شخص نے اپنے عیب کو دیکھا اور پہچان لیا تو اپنے کو کامل بنانے کے لئے دوسرے قدم چل پڑا اور یہی) اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کے ان مختلف افعال میں کیوں کر تطبیق دی جائے نہ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو معتقد سمجھا جائے کیوں کہ اگر ایسا ہے تو اعتراض کیوں کرتے ہیں حالاں کہ جس کی عظمت اور احترام قلب میں ہو اس کے افعال میں نیکی کرنے کے کیا معنی اور اگر غیر معتقد مانا جائے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر ان حضرات کے پاس یہ لوگ آتے کیوں ہیں۔ اور زبان سے اور ظاہر سے انتقاد کیوں ظاہر کرتے ہیں اور اگر یہ لوگ بطور خود کامل ہیں تو ان کو مشائخ کی حاجت ہی کیا ہے عرض کر کوئی معقول بات سمجھ میں نہیں آتی اس قماش کے لوگ یہاں بھی آجاتے ہیں اور بجائے کچھ حاصل کرنے کے اپنا ہی کچھ فیض مجھے پہنچا جاتے ہیں (یعنی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن سے سخت ایذا ہوتی ہے)۔

باقی رہا یہ سوال کہ آخر لوگوں کو اس زمانہ میں مشائخ سے یہ بد اعتقاد کیوں ہے اور لوگ ان کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ان کے معمولات پر نکتہ چینی اور ان کے حالات پر انکار و اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ مشائخ کے احوال کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان کو مشائخ سے انسی قسم کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کا فلاں کام خلاف سنت ہے اور فلاں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے خلاف ہے حالانکہ ان مسکینوں کو نہ سنت کی ہوا لگی ہے اور نہ یہ خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے آشنا ہیں۔ پھر بھلا مشائخ میں ان اخلاق کو کیوں کر معلوم کر سکتے ہیں۔

تو نہ ویدی گئے سلیمان را چہ شناسی زبان مرغاں را

(تو نے کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا نہیں تو پرندوں کی زبان تو بھلا کیسا سمجھے گا۔ ۱۲ ردی) لیکن اپنے اقوال اور احوال پر ان کی نظر نہیں، اس کا خیال کہ ہم کیسے ہیں اور نہ اس کی فکر کہ ہم کو کیسا ہونا چاہئے؟ اپنے حالات چاہئے منافقین جیسے بنا رکھے ہوں لیکن مشائخ سے مطالبہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے ہوں، بلکہ یہ کہ اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ خیر یہ تو صحیح ہے کہ مشائخ کو کامل نمونہ اور اعلیٰ درجہ کا تتبع سنت ہونا چاہئے مگر آپ کو کیسا ہونا چاہئے کچھ اس کی بھی خبر ہے؟ حضرات صحابہ کرام سے قطع نظر کیجئے لیکن کیا آج کل کے مریدین پہلے زمانہ کے مریدوں ہی جیسے بھی ہیں؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں ہیں تو پھر غور کیجئے کہ یہ مطالبہ کہاں تک انصاف پر مبنی ہے؟ مشائخ کا معاملہ تو ان پر چھوڑ دئے کہ وہ جیسے کچھ ہوں گے اپنے فعل کے خود ذمہ دار اور خدائے تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ لیکن آپ تو پہلے اپنے حالات کو خیر القرون کے حالات کے مطابق کر لیجئے۔

قلب میں تو عظمت کا نہ ہونا اور زبان و جوارج سے خوش کن اقوال و افعال کرنا کب دین میں داخل رہا ہے۔ قرآن و حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب امور شیوہ منافقین تھے۔

عن قتادۃ قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة الی ہونک

ربیت ید یہ اناس من المنافقین فقالوا ایو جو هذا الرجل ان یقتصر لقصود

الشام وحصنہا ھیصات ھیصات فاطلع اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک

نقال صلی اللہ علیہ وسلم احبسوا علی ہذا لکم فاماہم فقال قلتم

کذا قلتم کذا قالوا یا نبی اللہ انما کنا نحو صد نحب۔ (از بیان القرآن ص ۱۲۲ ج ۳)

حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس اشنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ بنوک کے لئے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے آگے منافقین کی ایک جماعت (بھی شرکت غزوہ کیلئے) جا رہی تھی ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو تو بھلا یہ شخص بھی شام کے محلات اور قلعوں کے فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے (معاذ اللہ) یہ تو نہایت ہی بیدار و قطعی ناممکن بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے اس قول پر (بذریعہ وحی) مطلع فرمادیا آپ نے حکم دیا کہ اس جماعت کو ذرا روک تو لو اور اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم لوگوں نے ابھی ایسا کہا ہے کہہنے لگے کہ اسے اللہ کے نبی ہم تو محض مشغلہ اور خوش طبعی (کے طور پر) کہہ رہے تھے۔

دیکھئے زبان کچھ ہے اور دل میں کچھ اور تنہا دل میں تو وہ محتاج اپنے دوستوں میں کہہ رہے تھے (یعنی غائبانہ) ایدو جو هذا المرسل جیسے الفاظ سے (معاذ اللہ) رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو یاد کیا گیا تھا۔ مگر زبان پر اور سامنے آپ کو یا نبی اللہ کہا جا رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ظاہری اعتقاد اور باطنی بد اعتقاد کی منافق کی صفت ہے۔ آج مشائخ کے یہاں جانے والوں میں سے کتنے ہیں جو ظاہر کے مطابق اپنا باطن کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔

تصدیق جو آج بھی طریقی کی شرط اول ہے ہر زمانہ میں اصل ہی رہی ہے۔ اسلام کی بھی اصل تصدیق ہے باقی دل تو تصدیق سے خالی ہوا اور فقط اپنے ظاہر سے اپنے اعتقاد کا مدعی ہوتا اور اس کی وجہ سے دوسروں پر اپنا امتیاز قائم کرنا۔ چنانچہ مشائخ کے یہاں بھی جا کر بس ان کو ہنس ہنس کر دیکھنا اور مگردن ہلا کر ان کی باتوں کو سنا کر بس سے تصدیق شمار کی جانے لگی ہے اور طریقی میں یہ امور کہاں سے داخل ہو گئے ہیں؟ کیا تصدیق دلی کے ہوتے ہوئے انکار و اعتراض کا بھی کوئی شائبہ پایا جاسکتا ہے اگر انکار یا اعتراض ہو تو سمجھ لیجئے کہ قلبی تصدیق ہی حاصل نہیں ہے اس پر حدیث شریف کا ایک واقعہ اور سن لیجئے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی غزوہ میں تشریف لے گئے وہاں کسی شخص کی ایک اونٹنی گم ہو گئی لوگوں نے ہر چند تلاش کیا مگر نہیں ملی اس پر ایک منافق نے اعتراض اٹھایا اور انکار اٹھایا کہ یہ تو اپنے کو اللہ کا نبی کہتے ہیں بتلا کیوں نہیں دیتے کہ وہ اونٹنی کہاں ہے؟ اس بات کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں اس کا دعویٰ کب کرنا ہوں کہ غیب کی سب باتوں کا مجھے علم ہے، اگر میں غیب دانی کا مدعی ہوتا تو مجھ سے اس قسم کی بات کہہ سکتے تھے لیکن میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ وہ اونٹنی فلاں جھاڑی کے پاس کھڑی ہے، وہاں ایک خاردار درخت کے کانٹوں سے اس کی

مہار اچھ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ وہیں ٹھہری ہوئی ہے۔ لوگ اس پتہ پر گئے تو جا کر دیکھا کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا ٹھیک اسی طرح سے وہ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی اسکو لے لئے یہ واقعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کا تھا، لیکن آج بھی ان منکرین اور معاندین کا مشائخ اہل حق کے ساتھ بالکل وہی برتاؤ ہے جو اس زمانہ میں منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کہ انکار کرتے ہیں اور حقیقت حال اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں تب بھی تصدیق نہیں کرتے، میں تلاش میں تھا کہ اس واقعہ میں پھر اس منکر کا کیا حال ہوا اب بھی ایمان لایا کہ نہیں تو کسی کتاب میں دیکھا کہ پھر وہ ایمان لے آئے اور نفاق سے توبہ کر کے مخلص مسلمانوں میں سے ہو گئے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)۔

ایک وجہ تو مشائخ سے عدم نفع کی یہ تھی جو مذکور ہوئی، علاوہ اس کے ایک دوسری بڑی وجہ لوگوں کو ان حضرات سے فائدہ نہ پہنچنے کی یہ بھی ہے کہ اس زمانہ میں لوگوں نے (بالخصوص اہل علم حضرات نے) یہ سمجھ رکھا ہے کہ تصوف کی تمام باتیں تو علما و مشائخ نے کتابوں میں لکھ دی ہیں وہی ہمارے لئے کافی ہیں یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس خود کتابوں کا مطالعہ کر کے سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں مشائخ کے یہاں جانے کی چنداں حاجت ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ یہ وہ ضعیف عظیم ہے جو آج لوگوں کو کتابوں سے بوجھا ہے حالانکہ جہاں ان حضرات نے اپنی کتابوں میں تصوف کے مسائل و درج فرمائے ہیں وہیں اس کی بھی تصریح فرماتے ہیں کہ تصوف کی کتابیں شیخ کے لئے ہیں مرید کے لئے نہیں ہیں جس طرح سے کہ طب کی کتابیں طبیب کے لئے ہیں مریض کے لئے نہیں اور صرف آتما ہی نہیں، بلکہ بعض بعض حضرات نے تو اس کی بھی تصریح فرما دی ہے کہ ہماری ان کتابوں کو کوئی نااہل دیکھے نہیں۔

چنانچہ ان حضرات نے اپنی الگ اصطلاحات مقرر کیں جن کے پردہ میں کلام کیا اور یہ سب کچھ اسی لئے تھا تاکہ ہر کس و ناکس ان کے مطالعہ کی ہوس ہی نہ کرے مگر باوجود ان سب احتیاط و انتظامات کے لوگوں نے ان حضرات کی کتابوں کو دیکھا اور نہایت سے لوگ تو محض کتابوں ہی کی وجہ سے شیخ بن گئے۔ اور ان کے اس فعل کا ضرر مشائخ اور مریدین دونوں ہی طبقوں کو پہنچا۔

مریدین کا ضرر تو ظاہر ہے کہ یہ ہوا کہ جب ایسے لوگ مدعی ہو گئے مشیخت کے اور شیخ ہونیسے پہلے ہی شیخ بن بیٹھے، تو مرید بن کا پڑا ہی ہو گیا اور اب سوا ہلاکت کے ان کا انجام ہی کیا ہو سکتا ہے لیکن مشائخ کا ضرر یہ ہوا کہ لوگ ایسے ایسوں کو مسند مشیخت پر دیکھ کر ان بدظن ہو گئے جس کا نتیجہ

یہ ہوا کہ لوگ عام مشائخ کے بلکہ طریق تک کے منکر ہو گئے۔ جس کے بعد اہل حق کو اپنا اعتبار قائم کرنا مشکل ہو گیا اور اس کی وجہ سے رشد و ہدایت اور اصلاح و تربیت کے باب میں جس درجہ ضیق اور رکاوٹ ہو سکتی ہے ظاہر ہے۔

اسی طرح آج ایک وجہ مشائخ سے نفع نہ ہونے کی یہ ہے کہ لوگ اپنے اندر کیفیات کے پیدا ہونے نہ ہونے کا ذمہ دار شیخ کو سمجھتے ہیں، جو سراسر غلط اور باطل خیال ہے۔ کیوں کہ کیفیت پیدا ہونے کا ذمہ دار خود مرید ہی ہے شیخ نہیں اس لئے کہ امراض بدنی میں تو معالج اور ہوتا ہے اور معالج اور مثلاً وہاں معالج مریض ہوتا ہے اور معالج طبیب لیکن طریق (یعنی اصلاح باطن) میں معالج اور معالج دونوں ایک ہی ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا نفس ہی معالج ہوتا ہے اور وہی اپنا معالج بھی ہوتا ہے اور اس ایک ہی ذات کے معالج اور معالج ہونے فرق صرف اعتباری ہے یعنی نفس میں چونکہ دو قوتیں ہوتی ہیں فعلیہ اور انفعالیہ، پس اول کی رو سے تو وہ معالج ہوتا ہے اور ثانی کی رو سے وہی معالج ہوتا ہے اس مضمون کو حضرت حکیم الامتہ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ”ظہور العلم بنور القلم“ میں ایک مقام پر ضمنتاً بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ بطور مثال فرماتے ہیں کہ ”جیسے اپنے نفس کے معالجات نفسانیہ میں معالج اور معالج کا تعلق ہے“ پھر اس کے کچھ دور بعد کسی کا قول نقل کیا ہے کہ۔

ان الامور فیما نحن فیہ لیس کما فی المعالج والمعالج حیث یخذ فی الاول حیثہ القوۃ الفعلیۃ و فی الثانی حیثہ القوۃ الانفعالیۃ۔ (ظہور العلم بنور القلم)

یعنی معاملہ اس بارے میں دیا نہیں ہے جیسا کہ معالج اور معالج میں ہوتا ہے۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ معالجات نفس میں نفس ہی معالج ہوتا ہے اور نفس ہی معالج ہوتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ معالجات نفس خود مرید ہی کے ذمہ ہے۔ رہا شیخ، تو اگر وہ صاحب تضرع ہے (اگرچہ شیخ کے لئے ایسا ہونا ضروری نہیں ہے) تو اپنے تضرع کے ذریعہ، درجہ اپنی تعلیم و تربیت ہی کے ذریعہ جو طرہ ترقی علاج تلقین فرمائے یہ محض اس کا تضرع ہے۔ اصلاح کا اصل ذمہ دار مرید ہی ہے، احوال و کیفیات کی تحصیل کے لئے اسی کو کام کرنا ہو گا۔

آج طریق کے متعلق جہاں ادب بہت سی جہالت اور غلط فہمی پائی جاتی ہیں انہیں کے منجملہ ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں نے نفع کا ذمہ دار شیخ کو قرار دے لیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی جہالت یا غلط فہمی نہیں ہے بلکہ یہ مریدین کی ہوشیاری ہے کہ خود تو کچھ کرنا درنا نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں کہ بس پکا پکایا مل جائے اور ان کا یہ خیال بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آج کل کے

آزاد خیال رکھئے بھی بس یہی چاہتے ہیں کہ کچھ اور کا بل ہو کر پڑے رہیں زیادہ سے زیادہ دوست
اجنبائے ملتھرہ کرادھر ادھر کی نفویات میں وقت گزاریں اور بلوڑھے باپ کی کمالی کھاتے
رہیں وہ کا کمار ان کو دیا کریں اور میں مانا خرچ کیا کریں اور اگر اس نے کبھی کچھ کہد یا تو پھر اُسکے
پورے مخالف اور معاند ہو جاتے ہیں یہی حال آج کل کے خریدوں کا ہے کہ مشائخ سے نفع حاصل کرنا
تو چاہتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے زمانہ کے خریدوں نے کیسے کیسے مجاہدے کئے ہیں اور اپنے
شیخ کے ساتھ کتنی عقیدت اور کیسی کچھ محبت کا ثبوت دیا ہے تب جا کر ان کو کچھ ملا ہے۔ اور یہ نفع
میں تو ان کے شریک ہونا چاہتے ہیں مگر محنت اور مجاہدہ میں دور رہنا چاہتے ہیں۔ اسی کو میں ہوشیاری
کہتا ہوں۔ اب آپ چاہے اس کو ہوشیاری کہئے یا نادانیت بہر حال یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ مرید کے
احوال و کیفیات کا ذمہ دار شیخ ہے۔ کیفیات اور احوال اعمال و افعال کے تابع ہوتے ہیں، جیسا عمل
ہوگا ویسا ہی نفع ہوگا۔ پس نفع حاصل کرنے کے لئے تو مرید ہی کو کام کرنا ہوگا، اسی کو بد اخلاقیوں کو
چھوڑنے کے لئے مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق اور محبت پیدا کرنے کیلئے
ذکر و فکر کرنا ہوگا۔ باقی کرنا و زنا خاک نہیں اور ادھر ادھر کی بیکاریاں بنانا اور بہانے اختیار کرنا
اس سے کچھ نفع نہیں۔ دنیا اور آخرت میں کام آنے والی چیز اپنا حسن اخلاق اور حسن عمل ہے۔

اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں۔

کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ سخن کلام سے ہوگی
فکر اور اہتمام سے ہوگی ذکر کے التزام سے ہوگی
دفعہ ماقبل

کارکن کار بگذر از گفتار کاندہین راہ کار باید کار

پس اب دعا پر مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا لِحَقِّقُ اَزَقْنَا اَتِيَا اِلٰہِ الْبَاطِلِ
بِاطِلًا وَاَزَقْنَا اِجْتِنَابَہِ اللّٰهُمَّ اِنَّا لَاشِیْءَ کَمَا هُوَ اللّٰهُمَّ اٰہْدِنَا وِسْدًا نَّادِیْ اَوَّلِ کَلَامِ
قَالَ مَوْلَانَا الْوَدَّیْ فِیْ دَعَاہِ

لَا تَزَعْجْ قَلْبَہِ دِیْتِ بِاَلْکُومِ وَاَصْرِفْ السُّوءَ الَّذِیْ خَطَّ الْقَلَمِ

یعنی اے اللہ جس قلب کو اپنے محض اپنے فضل و کرم سے ہر ایک نواز اجواب اس میں کھوٹ ڈال دیکے۔
اور جس برائی پر تقدیر کا قلم چل چکا ہے اس کو ہم سے پھر دیکے۔

(۲۸ ربیع الاول ۱۳۵۷ھ بمطابق ۱۹۳۷ء)

بزرگوں سے بغض رکھنا شقاوت کی علامت ہے

حکیم اجیری صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کے حالات تو ایسے ہیں کہ اگر ان کو جانتے ہوئے کوئی شخص حضرت کا انکار کرتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر سنانی چاہئے کہ آخر باطن میں یہی کونسی غامی ہے کہ ایسی ہستی کا انکار پیدا ہو رہا ہے۔

فرمایا کہ آپ کے اس بات کی دلیل ایک بہت بڑے بزرگ کے کلام سے پیش کرتا ہوں۔ سنئے فرماتے ہیں کہ

و از حلقہ آثار میں مقام نزول قبول در قلوب صلواتی بنی آدم است کہ اذا احببت اللہ عبد افادہ جویں الی احب فلاحاً فاحبہ، فیحبہ، جویں فی قلوبہ فیما فی فی السماۃ الی ان قال حتی یوضع لہ القبول فی الارض اشار نیست باین معنی۔ و حقیقت میں قبولیت انکاس و جاہت میں صاحب کمال است در آئینہ قلوب صافیہ سلیمہ یعنی اس مقام قرب و نوافل کے آثار کے مجملہ یہ بھی ہے کہ بنی آدم کے صلوات کے قلوب میں ان حضرات کی مقبولیت جاگزیں ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں سی امر کی جانب اشارہ ہے کہ جب انہوں نے کسی بندہ سے محبت فرماتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس کے لئے آسمان میں بھی ندا کر دی جاتی ہے حدیث کے آخر میں ہے کہ یہاں تک کہ اس کی یہ مقبولیت روئے زمین پر اتار دی جاتی ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ قلوب صافیہ سلیمہ میں۔ اس صاحب کمال کی وجاہت اور اس کی عظمت منعکس ہو جاتی ہے یعنی ہر نیک شخص اس سے محبت کرنے لگتا ہے چنانچہ آگے فرماتے ہیں کہ۔

پس ہرگز از صلحاء اور اہل عبادت میں یا در حال و کمال او مطلع میشود البتہ از نزل اور دوست میدارد و علوم و اخبار اور از صمیم قلب سلم می انگارد۔ و بلکہ بر اوضاع و اطوار و شیئہ و زنیفہ میشود گو کہ ہاں اوضاع و اطوار در غیر آن یا نہ میشود کہ بسوی او کسی از اہل صلاح ادنی التفاتی نمی نماید۔ مانی کہ مقصود ازین کلام محبت ہر عوام بر صاحب ایں مقام است چہ در حدیث وارد شدہ کہ انہم شہد آء اللہ علی الارض۔ و پھر ظاہر است کہ اہل شہادت (بقیہ مضمون صفحہ ۷۱ پر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَقُّ يُنَجِّي وَالْكَذِبُ يُهْلِكُ

اعْتِقَادُ انْكَارِ

شیخ کامل عالم ربانی عارف باللہ حضرت مولانا حاج شاہ ولی اللہ صاحب فاضلہ دہلوی

حَسْبُكَ الشَّيْخُ

حکیم مولانا عزیز الرحمن صاحب لکھنؤ ثم المیرٹھی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

یہ ملفوظات عالم ربانی حضرت مولانا الحاج شاہ وحی اللہ صاحب کے ارشادات یومیہ میں سے ہیں حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ آپ کے سرچشمہ رشد و ہدایت سے ہندو بیرون ہند دونوں فیضیاب ہیں۔ حضرت کی ذات والا صفات ان ہستیوں میں سے ہے جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عُلِّمَاءُ اُمَمٍ مِّنْ كَانِیْنِیْۤا بَنِیْۤا اِسْرَآئِیْل۔ ان حضرات کی تعظیم و تصدیق اہل طریق کا دستورِ عمل رہا ہے۔ اسی میں طالبینِ راہ کا نفع منحصر ہے۔ اس کے خلاف میں سر اسر حرام و ناکامی ہے اور خَسِرَ الدُّنْیَا وَ الدُّنْیَا خِیْرٌ مِّنْہَا۔ اس کا مصداق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت والا کی ذات اقدس سے زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا کریں۔

ناجیز

(حکیم) مُبْنِیَاد عَلٰی صَدِیْقِی

۲۷ ستمبر ۱۳۸۶ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اعتقاد و انکار

فرمایا کہ آج میرا ارادہ کچھ کہنے کا نہیں تھا۔ بلکہ خیال تھا کہ ان لوگوں سے کہہ دوں گا وہ کچھ بیان کر دیں گے۔ چنانچہ مضمون کل سنا دیا تھا۔ لیکن پھر یہ خیال ہوا کہ شاید یہ لوگ پوری ترجمانی نہ کر سکیں۔ بیان سے جو غرض ہے وہ حاصل نہ ہو اس لئے خود ہی بیان کرتا ہوں۔ سنئے۔ یہ کتاب ہے۔ التنبیہ الطریقہ اس میں حضرت تھانویؒ نے ایک فصل قائم کی ہے۔ اس بیان میں کہ جماعت صوفیہ اور علوم تصوف کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا چاہیے۔ اس میں فہم ملتے ہیں کہ:-

ابو عبد اللہ قرشیؒ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مقبول حق کی تحقیق کرے۔ اس کے قلب میں ایک ذہر آلود تیر قبر کا لگتا ہے۔ اور وہ مڑتا نہیں۔ یہاں تک کہ اس کے عقائد فاسد ہو جاتے ہیں۔ اور اس پر سو و خاتمہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ "اس سے ثابت ہوا کہ اکابر کی تحقیق اور ان پر طعن کرنا نہایت خطرناک حالت ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں تو بیمار ہوں۔ تمہارے یہاں اگیا ہوں جو چاہے اعتراض کر لو۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور ہمارا قول تو شاید آپ کے یہاں معتبر بھی نہ ہو۔ اس لئے کہ آپ ہی کے زمانہ میں ہوں۔ یہ بزرگ فساد مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ گے کہاں۔ قیامت میں یہ بھی ہوں گے تم بھی ہو گے۔ اور سنئے:-

ایک دوسرے بزرگ ابو ترابؒ فرماتے تھے کہ قلب پر اعراض عن اللہ کا خوگر ہو جاتا ہے۔ تو ادیاء اللہ کی غیبت اس کے لئے لازم حال ہو جاتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان حق پر طعن و تفتیح ملامت ہے۔ (اعتراض عن الحق) کی آب آپ کا ذہن کچھ سننے اور سمجھنے کے قسریب ہو گیا ہو تو کچھ اور کہوں۔ اچھا سنئے۔

رسالہ تفسیر یہ میں ایک واقعہ لکھا ہے اور عجیب واقعہ ہے اور حضرت مولانا سے بھی اس کو سنا ہے کہ سہیل بن عبداللہ نے ایک شخص کے متعلق یہ بیان کیا کہ وہ خدا کے ولی ہیں۔ اور وہ بصرہ میں روٹی پکانے کا کام کرتے۔ ایک شخص نے سنا۔ زیارت کا مشتاق ہوا۔ چنانچہ بصرہ پہنچا اور اس خباز کی دوکان پر آیا۔ دیکھا تو وہ روٹی پکا رہے ہیں اور نان بانیوں کی عادت کے مطابق اپنی داڑھی پر ایک کپڑا باندھے ہوئے ہیں تاکہ داڑھی کا بال تنور کی آگ اور آہٹ سے محفوظ رہے۔ آنکھو دیکھ کر اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ ولی ہوتے تو ان کے بال بغیر نقاب کے بھی نہ جلتے پہلے دل میں ان پر یہ اعتراض کر یا تب ان کو سلام کیا اور ان سے کوئی بات پوچھی۔ انھوں نے جواب دیا۔ اے شخص تو نے مجھ کو حقیر جانا۔ ہذا میرے کلام سے تجھ کو نفع نہیں پہونچے گا۔ یہ کہہ کر اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔

دیکھا آپسے گئے تھے بزرگ سے ملنے کے لئے اور ایک بزرگ کی شہادت کے بعد۔ لیکن ان کی ظاہری صورت شکل اور عمل یعنی روٹی پکانا۔ چہرہ پر پسینہ۔ ہاتھوں میں آٹا اور کپڑوں پر دھواں وغیرہ کے آثار دیکھ کر بد عقیدہ ہو گئے۔ اور دل میں آنکھو جھپکے گئے وہ کابل بزرگ تھے۔ خود ہی سزا دی کہ بے نیل مرام واپس کر دیا آج یہ لوگ بزرگوں کی تلاش کرتے ہیں مگر انکار کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بزرگ اس طرح سے مل چکا۔ دل سے نہیں تلاش کرتے۔ محض بدن کے زور سے تلاش کر لینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہوں گے کہ اب دل رہ کہاں گیا ہے۔ بدن ہی بدن تو ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کرو پھر تلاش۔ اگر کوئی ہوا تو ناطقہ بند کر دے گا۔ اور پھر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں ایسی کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا اس زمانہ میں بھی مشائخ کے ساتھ اس قسم کی صنوع ادبی لوگ کرتے تھے۔ اب یہ زمانہ تو خیر القرون سے بہت دور ہو گیا ہے۔ اس زمانہ میں بھی لوگ اس طرح سے بزرگوں کو تلاش کریں تو کیسا عجیب ہے۔

دیںساروں کے ساتھ اہل دنیا کا یہی معاملہ ہر جگہ دیکھا۔ چنانچہ اس بارہ میں ہر جگہ کے لوگوں کا ایک ہی خیال دیکھا۔ وطن میں لوگوں کو کچھ نصیحت کرتا تھا تو بتوان اور کم عمر کے جو لوگ تھے۔ وہی سنتے تھے۔ چنانچہ کچھ نماز۔ روزہ شروع کیا تو اگر اپنے یہاں کے لوگوں کی شکایت کرتے تھے کہ لوگ سنتے ہیں ایک شخص کے متعلق کہا کہ وہ بہت ہی زیادہ استہزاء کرتا ہے۔ ہم نے اُن لوگوں سے کہا کہ صبر کرو۔ لیکن جب یہ سلسلہ بند نہیں ہوا تو میں نے ایک دفعہ اُن کے پاس کہلا بھیجا کہ اس سے کہہ دو کہ ہمارے اور تمہاری یہاں سے لے کر آخرت تک لڑائی ہے۔

بزرگوں نے ایسا ہی کیا ہے ایک بزرگ کلیر تشریف لے گئے۔ مسجد میں نماز کے لئے اگلی صف میں کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے حقیر اور کمزور سمجھ کر دوسری صف میں کر دیا۔ اور اُن لوگوں نے دھکا دے کر تیسری صف میں کر دیا۔ اس طرح دھکے دیتے دیتے سب سے پیچھے کر دیا۔ بہت اذیت ہوئی۔ اور غصہ بھی آیا۔ جب نماز شروع ہوئی۔ اور امام نے سجدہ کیا اور سب نمازی سجدہ میں چلے گئے تو اُن بزرگ نے مسجد کو مخاطب کر کے کہا کہ تو کیوں کھڑی ہے تو بھی سجدہ کیوں نہیں کرتی۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد گری اور سب لوگ دب کر مر گئے۔

منسکروں اور بے ادبوں کے لئے ضرورت اسی چیز کی ہے۔ لیکن خدا نہ کرے کہ اس زمانہ میں کوئی ایسا کہنے والا ہو ورنہ تو لوگ ختم ہی ہو جائیں گے باقی کہہ یہ رہا ہوں کہ بزرگوں کا ادب اور احترام قلوب سے نکل گیا تھا اور وہ بغیر سزا کے قلوب میں پیدا نہیں ہوتا۔ اسی سے کچھ ڈرتے ہیں جب میں نے اس شخص سے کہلا یا کہ ہمارے پیچھے کی یہاں سے لے کر آخرت تک کی لڑائی ہے تو اس سے ڈر گیا۔ اور ایک شخص کو ساتھ لے کر مجھ سے معافی مانگنے آیا اور یہ کہا ایک کر لیا جائے۔ مگر پچھتہ فوراً ہی کہا کہ چونکہ معافی کے لئے چل رہے ہیں۔ اس لئے پیدل ہی چلنا چاہیے۔ مجھ سے ملاؤ میں نے نرمی کا معاملہ کیا کہنے لگا کہ یہ صحیح ہے کہ میں جھیسٹتا ہوں۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ میں تنہا اس کا مریض نہیں ہوں بہت سے لوگ ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک کہتے ہو۔ میں اس کو جانتا ہوں آج مسلمانوں کا یہی حال ہے بیٹھا بنایا گیا کرے اس کو ٹھکی کا دھان اُس کو بھی کرے۔

(یعنی جب دین سے تعلق نہیں رہے گا تو دنیاویوں کا احترام کب باقی رہے گا۔
اور مسلمان اپنا مشغلہ نماز - روزہ - ذکر اور تلاوت - بزرگوں کے حالات اور
ملفوظات اور فکر آخرت اور اس کے لئے توشہ آخرت کے مشاغل کو ختم کر دیگا
تو پھر اس کی غیبت اس کی شکایت - بزرگان دین پر طعن اور تشنیع میں وقت نہ
گزارے گا۔ تو اور کیا کرے گا۔ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جب قلب اعراض عن اللہ کا
خوگر ہو جاتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی غیبت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اس سے
معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ سے نسبت صحیح ہوتی ہے تو اولیاء اللہ کی توصیف و تعریف
اور ان کے حالات کا ذکر و تذکرہ یہ سب چیزیں انسان کے لئے لازم حال
ہوتی ہیں۔

اسی بستی کا ایک اور واقعہ سنئے:-

ایک شخص نے میرے وعظ کے سننے کے بعد دین داری اختیار کی۔ تو دوکان
پر جب وہ گوشت وغیرہ لینے جاتا تو لوگ اس کی دین داری پر طنز کرتے ہوئے
دوکان دار سے کہتے کہ ان کو گوشت زیادہ دینا۔ یہ تہجد پڑھتے ہیں مجھے جب اس کی
اطلاع ہوئی۔ تو میں نے وعظ میں یہ کہنا شروع کیا کہ مالموں کو بلاؤ وعظ کہلاؤ اور
جب کسی پر اثر ہو اور وہ نماز وغیرہ پڑھنے لگے۔ تو دوکاندار سے کہو کہ ان کو گوشت
زیادہ دو۔ یہ تہجد پڑھتے ہیں۔ اس طرح ایک جگہ کہا دو جگہ کہا۔ جب مسلسل
کہنے لگا تب تو وہ لوگ بہت گھبرائے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ کون ایسا
کہتا ہے۔ اور جو لوگ ایسا کہتے تھے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ پوری بستی کے لوگوں کو
یہ علم ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں اور وہ لوگ ٹوہ میں ہیں کہ کون ایسا کہتا ہے
اس سب کے سامنے اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچانے کے لئے انھوں
نے کہنا چھوڑ دیا۔ اور صلح کر لی۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ لوگ اب نہیں کہتے تو
میں نے بھی کہنا چھوڑ دیا۔

ہر زمانہ میں لوگوں نے اپنے اپنے زمانہ کے اولیاء اللہ کا انکار کیا۔ اور
اس کی وجہ سے محسوس رہے۔ مکتوبات قدوسیہ میں ہے کہ ہر یکے کے اولیاء
بر قدر علو درجہ و خویش در متابعت سید المرسلین دے و قدے دار دیکھے یہ دیگرے

نرسد و فہم اُن اور انہوں۔ چنانچہ قرآن ناطق است وَ کَيْفَ كُضِبُ عَلٰی مَا لَمْ
تَحِطْ بِہٖ خُبْرًا۔ اگر اسخبا انکار ہو دوسرا مان عظیم باشد و منکر بجائے نرسد
بجز مخدول و مطرود نہ ہو۔ و صاحب عوارف می گوید۔ من انکر ہم ضل
و اعتدی۔ و مُصَدِّق اگرچہ بدر پُر ایشان نرسیدہ است امید است کہ تصدیق را
صحبت و خدمت ایشان آرد۔ اور ابھکال مرداں رساند و عارف بجاں گرداند۔
ترجمہ۔ بروی کو سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع میں ایک
خاص مقام حاصل ہوتا ہے اور دوسرا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ اس کو سمجھ بھی
نہیں سکتا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے جس سے اس کی تائید ہوتی
ہے۔ فرماتے ہیں۔ کہ کیسے صبر کرو گے ایسے امور پر جن کی حقیقت سے تم واقف
نہیں ہو۔ ایسے ہی ایسے مشائخ پر انکار کرنے سے بڑی محرومی ہوتی ہے کیوں کہ منکر
کسی مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے بجز رسوا اور ذلیل ہونے کے کچھ نہیں ہوتا۔ اور
صاحب عوارف فرماتے ہیں۔ جس نے اولیاء اللہ کا انکار کیا وہ گمراہ ہوا اور اُس نے
حد سے تجاوز کیا۔ اور تصدیق کرنے والا۔ اگرچہ اُن کے درجہ تک نہیں پہنچتا تا مسم
امید ہے کہ وہ تصدیق جس کو کہ وہ ان کی خدمت میں لایا ہے وہ اس کو بزرگوں کے کمالات
تک پہنچا دے اور حق تعالیٰ کا عارف بنا دے۔

دیکھئے فرما رہے ہیں کہ جن بزرگوں کو مرتبہ ملا ہوا ہے وہ سید المرسلین کی متابعت کی
وجہ سے ہے۔ قول میں بھی عمل میں بھی یا عملاً بھی اور ترغیباً بھی اور اُس میں بزرگوں کے
درجات مختلف ہیں۔ ایسا کہ اوپر کے درجہ تک نیچے والے کا پہنچنا تو کیا ہوتا وہ اس کو
سمجھ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو مشائخ کے حالات بیان فرما رہے ہیں۔ اب عوام الناس کا یہ حال
ہے کہ بزرگوں کے مقامات سمجھنا تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں میں کہتا
ہوں کہ ضرور پہنچ جاتے۔ مگر دوسرے دروازے سے کیونکہ ان مقامات تک پہنچنے کا
دروازہ تو متعین ہے جس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں اور وہ دروازہ سے اتباع سنت کا

میں ہمارے سجدی کہ راہ صفا

تو اُن رفت جزیرے مصطفیٰ

دیکھئے قطب العالم حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی نے کیسی عمدہ بات ہے

بیان فرمائی ہے کہ اتباع سنت کا درجہ اور اس کا مقام بیان فرمایا ہے یہ سب علوم معاملہ کہلاتے ہیں۔ اور حضرت مجدد صاحبؒ بھی نہایت عمدہ باتیں بیان فرماتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر علوم مکاشفہ سے متعلق ہوتی ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جو صحابیت کے مقام پر پہنچے تو اپنی تصدیق ہی کی وجہ سے۔ اور منافقین جو ذلیل و خوار ہوئے تو وہ اپنے انکار کی وجہ سے اب محققین تو بزرگی کا معیار اتباع کو فرما رہے ہیں۔ اور اس زمانہ میں لوگوں کے نزدیک بزرگی کا معیار کچھ اور ہو گیا ہے اور منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ غائب پیسندوں کا ظلم اور کشف کا ہونا بزرگی کے لئے ضروری ہے چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتیؒ ارشاد الطالین ہیں اس خیال فاسد کو رد کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہی حال منافقین کا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ادیسار اللہ خدا کے محبوب بندے ہوتے تو غیب کی باتیں جانتے ہوتے اور جب ان دنیاوی باتوں کو نہیں جانتے تو پھر اور عالم بالا کی باتیں کہاں جان سکتے ہیں۔ اسی طرح منافقین بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہاں کہتے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے ہی خیالات فاسد (انکار و اعراض) کی وجہ سے دوستانہ خدا کی برکات سے محروم رہے اور انھوں نے اتنا بھی نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے بارے میں غیرت رکھتا ہے اس طور پر کہ ان کو اپنے غیر کی جانب مشغول نہیں کرتا اسی کو مولانا رومؒ فرماتے ہیں۔

کہ میں فاعلات فاعلات نہیں جانتا۔ یعنی اپنے اشعار کو مقررہ اوزان پر چاچتا نہیں پھر بھی

می گویند کہ اگر ہمہ ازال اہل اللہ می بودند از احوال غیب خبردار بایستندے چون اس قدر خبر نہ دارند پس دیگر چه خواهند دریافت این چنین منافقان قسم در حق سید المرسلین می گفتند این سیفہاں بایں خیالات فاسدہ از برکات دوستان خدا محروم اند و ہی دانند کہ حق تعالیٰ در بارہ دوستان خود غیرت دار د کہ او نشان را بنیسہ خود مشغول نمی کند۔

من ندانم فاعلات فاعلات
شعر می گویم بہ از آب حیات
قافیہ اندیشم و دلدار من
گویدم میندیش جسد ویدار من

میرے اشعار ایسے ہوتے ہیں جو آبِ حیات سے بھی بڑھ کر ہیں اس لئے کہ جب میں قافیہ سوچتا ہوں تو میرا دلدار (اللہ تعالیٰ) کہتا ہے کہ مجھ میرے دیدار کے اور تم اپنا دھیان کسی طرف نہ لگاؤ۔ (ہم ہی قافیہ وغیرہ سب ٹھیک کر دیں گے) تم تو صرف ہماری ہی طرف دھیان رکھو۔ اور یہ جو کہا کہ یہی معاملہ منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا تھا تو اس پر یہ واقعہ سنئے:-

محمد بن عمرؓ حضرت ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ اونٹوں کے درمیان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناقہ فضوا کہیں نکل بھاگی۔ مسلمان چاروں طرف اس کی تلاش کرنے لگے۔ اس پر زید بن صلتہ نے جو ایک منافق تھا۔ اور انصار کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ جن میں عبادہ بن بشر بن وقیسؓ اور اسید بن حضیرؓ بھی تھے۔ یہ کہا کہ یہ لوگ چاروں طرف کہاں دوڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناقہ گم ہو گئی ہے۔ اُسی کو تلاش کر رہے ہیں یہ سن کر اُس نے کہا کہ یہ تو نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انھیں اس کے مقام کی اطلاع کیوں نہیں کر دیتے۔ قوم کو یہ بات بُری لگی۔ سب نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن خدا تجھے ہلاک کرے تو منافق ہو گیا۔ پھر حضرت اسید بن حضیرؓ اس کی طرف بڑھے۔ اور کہا (سن) خدا کی قسم میں تو ابھی تیرے پیٹ میں نیزہ بھونک دیتا۔ لیکن رکاوٹ صرف اس بات کی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا یہ اقدام رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منشاء کے مطابق بھی ہو گا یا نہیں۔ لیکن تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ جب تیرے نفس میں ایسی خیانت بھری ہوئی تھی۔ تو تو ہمسہم لوگوں کے ساتھ نکلا ہی کیوں۔ اُس نے کہا کہ میں اس لئے نکل آیا کہ متاعِ دنیا (مالِ غنیمت) طلب کروں۔ قسم خدا کی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہم کو ناقہ سے کہیں زیادہ عظیم الشان چیزوں کی خبر دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ آسمان تک کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ (پھر اونٹنی کے بارے میں کیوں نہیں بتلا دیتے۔ جب کہ تم سب لوگ اسی کے لئے پریشان بھی ہو۔) تو سب لوگوں نے کہا۔ خدا کرے تجھ سے ہماری کبھی راہ درست نہ ہو اور ہم تم کبھی ایک سایہ میں جمع نہ ہوں۔ اگر ہم لوگ تیرے دل کی بات جانتے تو بھی تجھے اپنے ساتھ نہ لاتے۔ یہ سن کر وہ کوہِ اودمچ سے نکل بھاگا۔ اس ڈر سے کہ لوگ مار نہ بیٹھیں

اور مال و اسباب چھین نہ لیں۔ وہ بھاگ کر سیدھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آپ کے اصحاب سے پناہ کی بات کی۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ حضور نے فرمایا (یہ منافق بھی سن رہا تھا) کہ منافقین میں سے ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اومنی کھو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے مقام کی خبر نہ کر دی۔ قسم ہے خدا کی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہم کو ناقہ سے کہیں بڑھ کر چیزوں کی خبریں دیا کرتے ہیں تو بھائی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو غیب کا علم تو ہے نہیں۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس کے مقام کی خبر دے دی ہے۔ کہ وہ فلاں گھاٹی میں ہے۔ جو تمہارے آگے ہے اور اس کی ٹہار ایک درخت سے الجھ گئی ہے۔ وہ لوگ وہاں گئے۔ جہاں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اور اس کو لے آئے اس منافق نے دیکھا تو بہت نادم ہوا اور جلدی سے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف گیا۔ اس حال میں کہ اس کے پیروں کو کھڑا رہے تھے اور وہ سب لوگ اسی طرح بیٹھے تھے۔ کوئی شخص بھی ان میں سے مجلس سے نہ اٹھا تھا۔ جب یہ ان کے پاس پہنچا تو ان لوگوں نے کہا کہ (خبردار) اب ہمارے پاس نہ آنا۔ اس نے کہا مجھے کچھ کہنا ہے۔ یہ کہہ کر قریب گیا۔ اور کہا کہ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں یہ بتاؤ کہ کیا تم میں سے کوئی شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گیا ہے۔ اور میری بات کی ان کو اطلاع کرے۔ لوگوں نے کہا نہیں۔ خدا کی قسم ہم تو اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ (بڑے تعجب کی بات ہے) میری کہی ہوئی بات قوم ہی کے پاس رہی یعنی ان سے تجاوز نہیں ہوئی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمادیا۔ پھر قوم کو خبر دی اس بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور یہ بھی کہا کہ اب تک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں شک تھا۔ اب گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یوں سمجھو کہ گویا آج میں مسلمان ہوا ہوں۔ لوگوں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ وہ تمہارے لئے استغفار کر دیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ اور آپ سے اپنے لئے استغفار طلب کیا اور اپنے گناہ کا اعتساف کیا۔

بہر حال یہ معتسض تو مسلمان ہو گئے۔ لیکن اہل انکار اسی قسم کا اعتساض انبیاء پر اور ان کے بعد ادایا۔ پھر ہر زمانہ میں کرتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان حضرات کو ایذا پہنچتی رہی اور یہ جبر کرتے رہے۔

قاضی صاحب ارشاد الطالبین میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کی ایذا پر صبر فرمایا کرتے تھے۔ اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے۔ وہ اس سے بہت زیادہ ایذا دے گئے۔ پھر بھی انھوں نے صبر ہی کیا پھر اس کے بعد قاضی صاحب نے اپنے شیخ حضرت مرزا مظہر جانجاناںؒ کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص جو اپنے کو مرزا صاحب کے شیخ سید نور محمد بدایونی کے مریدوں میں سے کہتا تھا۔ اس نے اپنی بدبختی سے ایک دن حضرت سید نور محمد صاحبؒ کی سخت بے ادبی کی اور انھیں بہت برا بھلا کہا۔ حضرت نے جواب میں کچھ نہیں فرمایا اور دوسرے روز وہ شخص حضرت کے پاس آیا تاکہ ان سے توجہ لے اور استغفار حاصل کرے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بہت ناگوار گزار اور میں نے چاہا کہ اُس کو سزا دوں۔ لیکن آنحضرت نے منع فرمایا اور اس شخص پر اسی طرح متوجہ ہوئے جس طرح دوسرے مخلصین پر توجہ فرماتے تھے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر اس حالت سے بہت تنگ دل ہوا اور اُس کو دوسرے تمام مخلصین کے برابر کر دینے کی وجہ سے حضرت شیخ بدایونیؒ کی خدمت میں عرض محذرا ہووا۔ (کہ حضرت آپ نے ایسا معاملہ کیوں کیا) فرمایا کہ مرزا صاحب! اگر میں اُسے زجر و تنبیہ کرتا اور توجہ نہ دیتا اور حق تعالیٰ مجھ سے قیامت میں یہ سوال کرتا کہ میں نے تیرے سینے میں ایک نور ودیعت رکھا تھا اور میرے بندوں میں سے ایک شخص اس نور کا طالب ہو کر تیرے پاس گیا۔ تو نے اُسے کیوں محسوس رکھا تو اس وقت میرا کیا جواب ہو گا۔ کیا میں یہ کہہ سکتا تھا کہ اے رب اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اس لئے اُسے میں نے محسوس رکھا۔ اور کیا میرا یہ جواب پسند اور مقبول ہو گا۔ (حضرت کا یہ جواب سن کر میں تھوڑی دیر تک تو تنگ دلی کے

ساتھ خاموش رہا۔ پھر حقوڑی دیر بعد حضرت نے خود ہی فرمایا کہ میاں صاحبزادے کس الجھن میں پڑے ہو۔ میں نے اس کو اگرچہ مخلصوں کی طرح توجہ دی ہے لیکن حق تعالیٰ کب مخلص اور منافق کو برابر رکھتا ہے۔ وَاللّٰهُ يَكْتُمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون مفسد ہے۔ کام کی حقیقت خدا کے ہاتھ ہے۔ چنانچہ فیض مخلص دوستوں ہی کو پہنچتا ہے اور یہ قصہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ عبد اللہ بن ابی بن سلول کا واقعہ ہے۔ مگر جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں متعدد بار بے ادبی کی لیکن اُس کے رُک کے حضرت عبداللہ نے جو کہ مومن مخلص تھے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اس کے جنازہ کی نماز پڑھائیں۔ اور اس کے لئے استغفار فرمائیں آپ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے حضرت عمرؓ نے روکا۔ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہی شخص ہے جس نے فلان دن ایسا کہا تھا اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

ان تستغفر لهم سبعين مرة قلن
يَغْفِرُ اللهُ لَهُمْ
الآخر حضور نے اُس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اور مغفرت کی دعا بھی فرمائی مگر حق تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی اور یہ آیت نازل فرمائی۔

لَا تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ
أَيُّهَا لَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ
کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور نہ اُن کے قبر پر (دفن کئے) کھڑے ہوئے۔

ایک اور آیت نازل ہوئی۔
تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَمْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ
لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ
”آپ منافقین کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں خدا ان کو ہرگز نہ بخشنے گا“ چنانچہ ان آیات کے نزول کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ (ارشاد الطاہرین ص ۲)

یہ میں اعتقاد اور انکار کی بحث کر رہا ہوں۔ چونکہ مشائخ سے فائدہ اعتقاد سے ہوتا ہے اور اس کی زمانہ میں عموماً اور اس زمانہ میں خصوصاً بہت ہی کمی ہے۔ اس لئے میں نے اعتراض و انکار پر ذرا طویل کلام کیا ہے کہ یہ بڑے ہی خیر ان کی چیس نہ اسی لئے

علماء نے شیخ کا مل کی پہچان پر مفصل کلام کیا ہے۔
قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتیؒ نے ظہریؒ کی تلاش پیر میں لکھا ہے کہ زرگوں
سے ملاقات کرتا رہا ہے۔ لیکن کسی کا انکار عیب جوئی نہ کرے۔ مگر بدون تاکل بسیار کسی
سے بیعت بھی نہ کرے۔

انتخاب شیخ میں سب سے پہلی چیز جو لحاظ رکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ
استقامت شرع ہے کہ نہیں۔ چنانچہ جو شخص مستقیم الاحوال ہو اور پھر ولایت کا
دعویٰ کرے اس کا دعویٰ صحیح ہے۔ لیکن دعویٰ پر دلیل بھی ہونی چاہئے چنانچہ
اتباع شرع اور استقامت احوال کے ساتھ ساتھ خوارق دلیل ولایت بن سکتے
ہیں۔ لیکن اقویٰ ترین دلیل وہ ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ اس کے دیکھنے سے
عہد یاد آئے۔ اور قلب ماسویٰ اللہ سے سر ہو جائے لیکن اس قسم کی تاثیر کا
احساس خواص تو ایک دو بار کی صحبت میں کر سکتے ہیں۔

لیکن عوام کے لئے کسی شیخ کی صحبت کی تاثیر کا اندازہ کرنا اول ہی دن دشوار
ہوتا ہے اس لئے اس کے لئے دوسرا طریقہ ہے وہ یہ کہ کسی عالم مادل مائل سے دریافت
کرے اور شیخ کی تاثیر کا حال معلوم کرے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:-
فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل علم سے سوال کرو۔ اگر تم کسی
بات کو نہیں جانتے۔

اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے۔

إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السَّوَالُ۔
لہذا اگر کوئی شخص کسی شیخ کے متعلق اس تاثیر کی شہادت دے اور وہ مادل
بھی ہے یعنی جھوٹا نہیں ہے۔ اور نہ طالب جاہ و مال ہے اسی طرح سے مائل بھی
ہے کہ خطا اور ضیق کے ساتھ بھی متہم نہیں ہے۔ تو اس کی تصدیق کرنی چاہئے یہ تو
ایک مادل کی شہادت کا حکم ہوا۔ اسی طرح اگر وہ شخص گواہی دیں تو اور زیادہ غلبہ
ظن ہو جائے گا۔ اور اگر بجزرت لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ روایت کا سلسلہ بخیر تواتر
پہنچ جائے۔ پس تو یقین ہی حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ
غلبہ ظن بھی کافی ہے۔

دیکھئے علماء نے کسی چیسز کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس فن کو نہایت مرتب اور
اور مہذب کر دیا ہے۔ لیکن یہ سب اصول کام کرنے والے کے لئے نہیں باقی جو کچھ
کام کرنا ہی نہ چاہے اور کسی شیخ کے پاس یوں ہی جمار ہے عقیدت تک اس سے
درست نہ ہو تو اس طریقہ سے تو کبھی بھی کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے اور نہ ہو سکتا
ہے عقیدت پر ایک اور قصہ سن لیجئے۔

حضرت ابراہیمؑ خواص فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بغداد کی جامع مسجد
میں مقیم تھا۔ وہاں میسرے پاس سا لکین کی ایک جماعت بھی موجود تھی اتنے میں
ایک نوجوان نہایت حسین اور خوبصورت خوش پوشاک بہت مدین خوشبو لگائے
ہوئے ہماری طرف آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میسرے قلب میں
تو یہ بات آئی ہے کہ یہ یہودی ہے۔ سب نے میری اس بات کو ناپسند کیا۔ میں
درمیان سے اٹھ کر چلا گیا۔ اور وہ جوان بھی چل دیا۔ لیکن پھر فوراً ہی واپس آیا
اور ان سے پوچھا کہ شیخ نے ہمارے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ سب لوگ اس کی ظاہری
وجاہت سے مرعوب ہو کر خاموش رہے۔ لیکن جب ان سے اس نے پھر پوچھا کہ
شیخ نے کیا فرمایا ہے تو لوگوں نے کہا کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ تم یہودی ہو حضرت
ابراہیمؑ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص میسرے پاس آیا اور میرے ہاتھ پر
اپنا سر رکھ دیا۔ اور مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے اس کے اسلام کا سبب پوچھا
تو اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ صلیق کی فراست کبھی خطا نہیں
کرتی تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں کے اندر دیکھنا چاہئے پھر میں نے غور کیا تو یہ
سمجھ میں آیا کہ اگر صلیق مسلمانوں میں ہوتے ہیں تو پھر وہ گروہ صوفیا ہی ہیں
ہوں گے۔ اس لئے کہ یہی لوگ خدا کی باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے تم
پر اپنا حال ملتبس کیا۔ لیکن جب شیخ نے اپنی فراست سے مجھے تار لیا۔ تو میں نے
سمجھا کہ بلاشبہ یہ صلیق ہیں۔ چنانچہ یہی جوان بعد میں مشائخ کبار
میں سے ہوا۔

یہ تو آپ نے مشائخ کے یہاں آنے جانے والوں کا حال دیکھا۔ اب
یہ بھی سنئے کہ علماء طہریت لکھتے ہیں کہ۔

اولی تد یکون مشهوراً و لکن
لا یکون مفتوناً۔
(مشیرہ)
وہ مفتون نہیں ہوتا۔

اور مفتون نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شہرت اس کے حق میں بھی
بارکت ہوتی ہے۔ اور دوسروں کو بھی اس نفع پہنچتا ہے جس کی صورت یہ
ہوتی ہے کہ لوگوں میں اس کی شہرت اور آنے جانے والوں کی کثرت کی وجہ سے
یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے معمولات اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں سست ہو جائے۔ بلکہ وہ
اللہ تعالیٰ کے کام میں بدستور لگا رہتا ہے۔ اور متبعین کی زیادتی کی وجہ سے اس کا
عمل اور ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ جتنے لوگ اس کی وجہ سے
صحیح راستہ پکڑتے ہیں۔ ان سب کے اعمال کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے اور اس کا
بارکت ہونا ظاہر ہے۔ اور یہ برکت شہرت ہی کی وجہ سے اسے ملی سکتی
مبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ کہ کوئی شخص مشہور ہوا۔ اور اس کی شہرت
کے سبب عوام الناس نے اس کے تمام اوقات پر قابو پایا۔ اور اس سے نفع
تو کیا حاصل کرتے۔ اور اس کے مقام تک تو کیا پہنچتے خود اسی کو اپنے مقام
تک اتار لاتے ہیں۔

بزرگوں نے اس سلسلے میں عبسرت کے عجیب و غریب واقعات
بیاں فرمائے ہیں۔ اور شیخ اکبر نے تو یہ لکھا ہے کہ
”دَقْدَرُ اَيْنَا شَيْوْخًا سَقَطُوا“

ہم نے بہت سے مشائخ کو دیکھا ہے کہ وہ مقام شیخت سے ساقط ہو گئے ہیں

_____ تمام شد _____

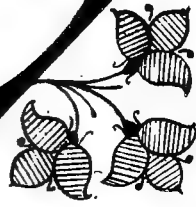
عہ
اور باب عقل و کیاست و اصحاب مروت و عدالت انہذا اور باب غفلت و سفاہت و اصحاب
نجور و وقاحت۔ بلکہ اگر نیک تامل کنی دریا بی کر محبت امثال اس کرام خود شعار ایمان و محبت و
علامت تقویٰ اوست۔ و ذلک من یعظم شعائر اللہ فانہا من تقویٰ القلوب۔
و بعض اشیاء این عظام امارت نفاق مبغض و نشان شقاوت اوست کہ لایحیہ
الامؤمن تقی ولا یبغضہ الامنافی تقی اشارتے باین معنی رفتہ۔

(صراط المستقیم ص ۳)

یعنی پس صلحا میں سے جو شخص بھی اس کو دیکھتا ہے یا اس کے پاس بیٹھتا ہے یا اس کے
حال و کمال پر مطلع ہوتا ہے تو بلاشبہ نہ دل سے اس کو دوست رکھتا ہے اور اس کے علوم اور
اس کی کسی ہوئی باتوں کو صمیم قلب تسلیم کرتا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ اس کی ہر چال
ڈھال اور طور و طریقہ پر شیدا اور فریفتہ ہو جاتا ہے حالانکہ وہی چیزیں اگر کسی دوسرے کے
اندر پائی جائیں تو اس جانب اس کو اصلاً التفات نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ اس کلام سے
یہی بتلانا مقصود ہے کہ عوام کو ایسے شخص سے محبت تام ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو اللہ والا جانتے
ہیں اور حدیث شریف میں بھی ان کے بارے میں آیا ہے کہ۔ تم لوگ روئے زمین میں
خدا کی گواہ ہو اور یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ شاہد اور گواہ، عطاوار اور سجدہ دار اور اہل مروت
اور اور باب عدالت ہی کو بنایا جاتا ہے۔ نہ کہ اور باب غفلت اور کم فہمیوں اور فاسق و فاجرو
اور بے شرمیوں کو۔ بلکہ اگر بغور دیکھو گے تو سمجھ لو گے کہ خود ایسی بزرگ ہستیوں کی محبت، شعار
ایمان و محبت اور علامت تقویٰ ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ۔ سن لو کہ جو شخص دین خدا و یاد
کی یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو ان کا یہ لحاظ رکھنا خدا تعالیٰ سے دل کے ساتھ ڈرنے سے ہوتا
ہے۔ اور ان جیسی مقتدر ہستیوں سے بعض وعناد رکھنا اور ان پر انکار و اعتراض کرنا اس
شخص کے نفاق کی علامت اور اس کے شقاوت کی نشانی ہے کیونکہ حدیث شریف میں یہ
جو آیا ہے کہ ان سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن متقی۔ اور ان سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق
شقی تو اس سے اس کی جانب بھی اشارہ نکلتا ہے۔

”اضافہ از ناقل“

علم کی ضرورت

از اخادات

مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب
نور اللہ مرقدہ

رسالہ ہذا کے متعلق مدیرِ صدقِ جدید کا اظہارِ خیال

یہ ایک دینی و علمی مقالہ ہے جو مولانا شاہ وحی اللہ صاحب (خلیفہ حضرت تھانویؒ) نے قومی لائبریری الہ آباد کے اقتتاحی جلسہ میں ارشاد فرمایا تھا۔ خلیفہ میں شیخ کا رنگ ہونا قدرتی سا ہے۔ چنانچہ اس مقالہ سے مواعظِ اشرفی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ علم سے مولانا کی مراد قدرۃ علم دین اسی سے ہے اور مقالہ دیندارِ معلقوں میں ہاتھوں ہاتھ لئے جانے کے قابل ہے۔ البتہ اسکے صفحہ ۱ پر اس شعر ہے

علم رسمی سرسریل است و قال نے از کیفیتِ حاصلِ نہ حال
کا جو انتساب حضرتِ رومی کی طرف کیا گیا ہے۔ یہاں مولانا کو تسامح ہو گیا ہے۔ شعرِ رومی کا نہیں شیخ بہاء الدین عاملی کی شہسوی نان و علوا کہ ہے۔
صدقِ جدید لکھنؤ
۱۱ دسمبر ۱۳۵۹ھ

پیشِ لفظ

دورِ حاضر میں نشر و اشاعت کی دشواریاں اس قدر ظہور گئی ہیں کہ انکا پر اکرنا مشکل ہے۔ شک ہے کہ ان حالات کے باوجود ادارہ انیس اڈو الہ آباد نے یہ مبارک قدم اٹھایا ہے نادر کی نسل اپنے ادبی و علمی شعور میں اضافہ کر سکے۔

مولانا شاہ وحی اللہ صاحب علیہ السلام کے حالیہ علمی ہندیاہ مقالہ سے یہ مبارک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ مولانا موصوفیؒ نے مقالہ قومی لائبریری الہ آباد کے ہال میں بتاریخ ۲۵ جنوری بوقت ۸ بجے صبح پڑھا جس نے نہ صرف یہ کہ حاضرین کو متاثر کیا بلکہ غمزدگی کے نئے گوشے بھی عطا کئے۔ امید ہے کہ جس غلوں نیت سے اس انجمن نے نشر و اشاعت کے اس سلسلہ کا آغاز کیا ہے اسی دستِ قلب سے ہمارے جذبات کی ہمت افزائی بھی کی جائے گی۔

سکریٹری نشر و اشاعت

ادارہ انیس اڈو

۲۲۔ چوک۔ الہ آباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

رسالہ نافعہ مسمی بہ

علم کی ضرورت

میں اپنے مضمون کی ابتدا اس حدیث شریف سے کرتا ہوں۔

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مِمَّا نَوَىٰ مِنْ هِجْرَةٍ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ هِجْرَةٌ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمِنْ كُنْتَ هِجْرَةَ إِلَى دُنْيَا يَصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَةٌ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِهـ“ (متفق علیہ)

ترجمہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لئے وہاں ہے جیسی اس کی نیت ہو چنانچہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف ہے تو اس کی ہجرت واقعی اللہ اور رسول ہی کی جانب ہے باقی جس کی ہجرت دنیا کے لئے ہے تاکہ وہ اس کو مل جائے یا کسی عورت کے لئے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایسے شخص کی ہجرت (اللہ و رسول کی طرف نہیں ہے بلکہ) اسی کے لئے ہے جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہے۔ (یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كُلُّ هَلٍّ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِبِ الْعِلْمَ فَرِيقَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مَسْلَمٍ۔

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَعْمًا أَوْ حَبَّادًا لَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ وَالْخَامِسَةُ أَنْ يُغْفَبَ إِلَيْكُمْ وَأَهْلُهُ۔

حاضرین کرام! اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد اور دو حدیثیں یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان پیش کئے ہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ یہ فرما دیجئے کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے۔ یہ استفہام انکار کا ہے مطلب یہ ہوا کہ اہل علم اور غیر اہل علم دونوں برابر نہیں ہیں۔

اور پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم سے مراد یہاں علم دین ہے۔

اور دوسری حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ عالم ہو جاؤ یا متعلم ہو یا علم کی باتوں کے سننے والے رہو یا کم از کم اس کے مقیم ہی میں سے ہو جاؤ اور پانچویں قسم مت ہونا اور وہ پانچویں قسم یہ ہے کہ علم اور اہل علم سے بغض اور عداوت رکھنے والا ہو جائے۔

آیت اور احادیث کا ترجمہ سن کر آپ نے یہ بھی معلوم کر لیا ہوگا کہ میرا موضوع کلام "علم" ہے یعنی اسوقت میں علم کی ضرورت اور اس کی فضیلت کو ایک نئے عنوان سے بیان کرنا چاہتا ہوں اور چونکہ قاعدہ ہے کہ کلّ جَدید لَدَیْہِ ہر نئی چیز مزیدار ہوتی ہے اس لئے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس سے محظوظ ہوں گے۔

علماء معقول فرماتے ہیں کہ علم کا مفہوم محتاج شرح و بیان نہیں ہے اس لئے کہ وہ نہایت ہی واضح بلکہ اعلیٰ بدیہیات میں سے ہے جس سے نہ صرف عاقل انسان ہی بلکہ بکر اور صیدیاں یعنی بچے اور نادان سب ہی واقف ہیں۔ لہذا جس طرح سے علم کا مفہوم بالکل واضح اور ظاہر ہے اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی فضیلت اور اس کے رتبہ اور مقام سے بھی شاید ہی کوئی نادان واقف ہوگا کیونکہ علم ایک نور اور روشنی ہے۔ جہل ظلمت اور تاریکی ہے۔ نور کا ظلمت سے افضل ہونا اور روشنی کا تاریکی سے بہتر ہونا کون نہیں جانتا؟

خیر علم کی یہ فضیلت تو آپ کی بارہا کی سنی سنائی ہوگی۔ اس لئے میں اس وقت آپ کے سامنے علم کی اہمیت کو ایک دوسرے ہی عنوان سے بیان کرتا ہوں۔ میں اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک اور چیز بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو چاہئے تو تمہیں کچھ پچھے باقی آپ اس سے مانوس اور مآون بھی ہیں اور اس کی بحث اس وقت دنیا کا ایک اہم ترین مسئلہ بھی بنا ہوا ہے۔ اور وہ ہے مال۔ علم کے ساتھ مال کا جو مشائد آپ کو ناپسند ہو لیکن میں نے ایک ضرورت سے اس کو بیان کیا ہے اس لئے آپ سے بھی

اس کی اجازت چاہتا ہوں۔ نیز یہ کہ عام طور پر تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ آج تحصیل علم کی واحد غرض حصول مال ہی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جس علم کا مال اور انجام مال ہوتا ہے اس کی جانب تو لوگوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے اور جس علم سے مال نہیں ملتا چاہے اس سے مال یعنی آخرت کیوں نہ درست اور رضائے الہی کیوں نہ حاصل ہو اس کی جانب رغبت کم کی جاتی ہے۔

بہر حال اس دنیا میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ دونوں ہی چیزیں نہایت اہمیت رکھتی ہیں یعنی مال اور علم۔

مال کی دنیا میں کس قدر ضرورت ہے؟ یہ تو اظہر من الشمس ہے کیوں کہ انسان کے لئے مال قوام زندگی ہے اس کے بغیر دنیا کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ قال اللہ تعالیٰ - دَعَا تَوَاتُ السَّعَاءِ اَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا ۝

اور یہ اس لئے کہ ہمارا کھانا پینا پہننا مکان۔ اثاث البیت عرض کہ ہماری تمام ہی ضروریات زندگی کی تحصیل کا ذریعہ مال ہے۔ لہذا مال کی تو اس دنیا میں قدم قدم پر ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے نہ کوئی عالم اس کا انکار کر سکتا ہے اور نہ کوئی جاہل اس کا منکر ہو سکتا ہے حتیٰ کہ دین اور مذہب نے بھی اس کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اسلام میں مال حاصل کرنے کی ترغیب موجود ہے تو غلط نہ ہوگا۔

یہاں میں چند روایات پیش کرتا ہوں جو میرے مدعا پر شاہد عدل ہیں۔ طوالت کے خیال سے الفاظ حدیث نہیں بیان کرتا بلکہ صرف ان کے ترجمہ پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔

(۱) حضرت عمرو بن عاصؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوا بھیجا میں حاضر خدمت ہوا تو فرمایا کہ کپڑے پہن کر اور ہتھیار سج کر آؤ۔ میں نے تعمیل حکم کی اور پھر حاضر ہوا اس وقت آپ وضو فرما رہے تھے پہلے تو آپ نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا پھر فرمایا کہ اے عمرو! میرا یہ خیال ہے کہ تم کو ایک لشکر پر سردار بنا کر بھیجوں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال غنیمت عطا فرمائیں اور خدا کو تم صیحح دسالم رہو اور مجھے تمہارے لئے مال میں رغبت صاف ہے (یعنی میسر) جی ہی چاہتا ہے کہ تمہارے پاس مال دیکھوں) حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں مال کی خاطر تو مسلمان ہوا نہیں ہوں۔ میں نے تو اسلام کی خاطر اسلام قبول کیا ہے اور اس لئے مسلمان ہوا ہوں کہ (دنیا و آخرت میں) آپ کی معیت مجھے نصیب رہے آپ نے فرمایا یا عمر! و لَقِيتَا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ يَعْنِي اے عمر! و

انسان اگر نیک و صالح ہو اور مال بھی اس کو صالح و طیب لے تو پھر صالح شخص کے لئے صالح مال کیا ہی اچھی چیز ہے۔“

دیکھئے! اس میں مال طلال کی ترغیب موجود ہے۔

(۲) ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من اخذ بحقه فنعہ المعونة ہو یعنی جو شخص اس مال کو اس کے حق کے ساتھ لے یعنی جائز طریقوں سے اس کو حاصل کرے اور صحیح مصرف میں اس کو صرف کرے تو یہ ایک اچھا معین اور عمدہ مددگار ہے۔

(۳) ایک اور حدیث سنئے حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ قسم اُن کریم میں دنیا کو جو متاع غرہ فرمایا گیا ہے تو یہ جب ہے کہ یہ طلب آخرت سے انسان کو روک دے لیکن اگر یہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی جانب داعی ہو اور آخرت کا ذریعہ بنے تو پھر یہی نعم المتاع و نعم الوسيلة بھی ہے یعنی نہایت ہی عمدہ برتنے کی چیز اور بہت ہی خوب وسیلہ ہے۔ (رد المحتار ص ۱۹)

آپ کے سامنے میں نے مال کی محدودیت کو احادیث سے ثابت کیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بات بھی آپ کو نئی سی معلوم ہو اس لئے کہ دنیا اور مال کے متعلق مشہور تو یہی ہے کہ دین میں اُن کی مطلقاً گنجائش ہی نہیں ہے بلکہ یہ امور دین کے باطل منافی ہیں۔ میں نے اس غلط فہمی کے ازالہ کے لئے اس بحث کو کچھ طول بھی دیدیا ہے۔ اگر اس علمی مجلس میں آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے تو اس میں آپ کا حصہ بھی کیا ہے۔

اب اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آخر یہ غلط فہمی ہولی کہاں سے! بات یہ ہے کہ دین کے پیش نظر مقصودیت کے درجہ میں تو صرف آخرت ہے اور دنیا کی حیثیت دین کی نظروں میں صرف وسیلہ کی سی ہے تو اگر کسی نے دنیا سے ایسا تعلق رکھا جو کہ دین کے لئے معین ہو تو اس وقت یہ دنیا بھی نعم المعونة اور نعم المتاع و نعم الوسيلة۔ اور نعم المال الصالح للرجل الصالح کا مصداق ہوگی لیکن اگر کسی نے دنیا کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اور آخرت سے دور کرنے والے طریق میں استعمال کیا تو بیشک اس دنیا کی تو ذمہ داری ہی کی جائے گی اور اس احتساب کو کیا جائے گا جیسا کہ حضرت علیؑ کا ارشاد ہے کہ:-

هِيَ لَيْتٌ مَسْتَهْمَا قَاتِلٌ مَسْتَهْمَا۔ یعنی یہ دنیا ایسی ہے کہ اس کا مس یعنی (اس کا جھوٹا نورم ہے اور اس کا کم یعنی اس کا ذہر تو قاتل ہی ہے) (مس اور کم کی لطافت ملاحظہ ہو)۔

اس میں تصریح ہے کہ مال اور دنیا میں دونوں ہی پہلو ہیں یعنی ایک حیثیت سے اگر یہ قابل مدح چیز ہے تو دوسرے اعتبار سے مستحق ذم بھی ہے۔ لیکن ذم کا اصل منشا اس کا سوء استعمال ہے دنیا تو نفس دنیا کوئی قابل مذمت اور نفرت کی چیز نہیں ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ:- دنیا کی مذمت جو شریعت میں وارد ہے تو اس کے متعلق میرا یہ خیال ہے کہ وہ صرف ضرورت ہی آئی ہے در نہ تو یہ ایک اچھی جگہ بھی ہے اس شخص کے لئے جو اس میں رہ کر اپنی آخرت کے لئے توشہ تیار کرے۔ (روح ص ۸۵ ج ۱۰)۔

خیر یہ بحث تو درمیان میں آگئی تھی۔ میں بیان یہ کر رہا تھا کہ مال کی اس دنیا میں کمفرد ضرورت ہے اور ہماری دنیوی زندگی میں اس کو کتنی اہمیت حاصل ہے جب یہ بات ذہن نشین ہوگئی تو اب سمجھئے کہ ایک اور چیز بھی ہے جس کا درجہ اس سے بھی بڑھا ہوا ہے اور اس کی اہمیت مال سے کہیں زیادہ ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ مال کے لئے بمنزلہ علت کے ہے تو بیجا نہ ہوگا سن دیجئے کہ وہ شے علم ہے۔

علم اگر نہ ہو تو انسان مال جیسی ضرورت کی چیز سے نفع ہی نہیں حاصل کر سکتا کیوں کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اول تو وہ اس کے اقتساب کے طریقوں سے ہی ناواقف رہے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مال کہا ہی نہ سکے گا اور اس سے محروم رہے گا۔

اور اگر کسی طرح سے اس کو مال مل بھی گیا اور یہ جاہل ہو تو اس کی حفاظت اس کے لئے آسان نہ ہوگی کیوں کہ اس کے لئے بھی علم درکار ہے لہذا انجام یہ ہوگا کہ حاصل شدہ مال اور جمع کیا ہوا اثرا نہ اس کی جہالت کے نذر ہو کر ضائع اور ہلاک ہو جائے گا۔

اسی طرح سے اگر مال بالقرض ہو اور کسی طرح سے اس کی حفاظت بھی کر لی گئی لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مواقع استعمال کی جگہ حدود و انفاق سے ناواقف رہے تو بھی مال سے شخص کے حق میں وبال ہی ثابت ہوگا۔ کیوں کہ دنیا میں بھی یہ شخص ساری عمر بدبختی اور بد نظمی کا شکار رہے گا اور آخرت میں اس امانت کے ضیاع کی باز پرس اس سے الگ ہوگی۔

انفس مرض مال کے لئے اول بھی علم کی ضرورت ہے اور درمیان اور آخر میں بھی علم کی حاجت ہے اسی کو میں نے کہا تھا کہ علم مال کے لئے بمنزلہ علت کے ہے اور ان دونوں میں تعلیق علت و معلول ہے۔ علم علت ہے اور مال اس کا معلول ہے اور علت بھی ایسی کہ معلول اپنے وجود کے علاوہ بقا و قیام میں کبھی جس کا محتاج ہو کیوں تحصیل مال میں بھی علم کی ضرورت ہے اور اس کے تحفظ

اور استعمال میں بھی علم کی حاجت ہے اور جس منزل میں بھی آدمی علم سے عاری ہو گا مال ہو گا مال یا تو ہکا ساتھ چھوڑ دے گا یا اس پر دیال ہو جائے گا۔

یہاں پر ایک بات اور سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا فرمایا تو عام طور سے علت و تخلیق "قدرت" کو سمجھا جاتا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جوں کہ قادر مطلق ہے اس نے اپنی قدرت سے اس عالم کو وجود عطا فرمایا لیکن اگر باب نظر جانتے ہیں کہ قدرت سے بھی مقدم ایک اور چیز ہے جو کہ مشابہت ہے استعمال قدرت کا اور وہ ہے حق تعالیٰ کا علم ہذا تخلیق کی علت قدرت نہیں مگر علم اس کے لئے بمنزلہ جَلَّةُ الْعِلْمِ کے ہے اس لئے اس کا مقام قدرت سے بھی اقدم ہے۔ اسی طرح سے ممکنات میں دیکھئے کہ کوئی شخص کسی کو کھانے میں زبردیتا ہے تو اس کھانے والے کو قدرت تو اس کی ہوتی ہے کہ اس کھانے ہی کو نہ کھائے لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اس سے اپنی قدرت کا سوء استعمال ہو جاتا ہے۔

یہی حال مال کا بھی ہے کہ اگر آدمی میں علم نہیں ہے تو وہ مال کا بھی سوء استعمال کرے گا یعنی اس کے آمد و خرچ کے مواقع اور طریقوں سے جب ناواقف ہو گا تو کبھی دوسروں پر ظلم کرے گا کو حاصل کرے گا۔ کبھی غیروں کی حق تلفی ہو جائے گی۔ کبھی ناجائز ذرائع اختیار کرے گا اور کبھی بے عمل اسکا استعمال کرے گا۔ اور یہ سب چیزیں خلق و خالق سب کے نزدیک مذموم ہیں۔ اسی طرح کبھی یہ بھی ہو گا کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے مال کو اس کے مرتبہ سے بڑھادے گا مثلاً یہ کہ مال کی جگہ انسان کی جیب یا اس کا بکس ہے اور یہ اس کو اپنے دل میں رکھے گا جو کہ یقیناً حد سے تجاوز ہے۔ یا مثلاً عقل کے نزدیک اس کی حیثیت خادم اور غلام کی سی ہے اور یہ شخص اسکو اپنا تابع رکھنے کے بجائے اس کو اپنے اوپر حاکم بنائے گا اور خود اس کا محکوم ہو جائے گا جو کہ صریح قلب موضوع ہے اور بالکل اس کا مصداق ہے کہ ہے

کَانَ مَلُوكِي فَاضِئِي مَا لَكِي اِنَّ هَذَا مِنْ اَعَاجِيبِ الزَّمَنِ

یعنی وہ تھا تو میرا ملوک لیکن ہو گیا میرا مالک یہ بھی اُجوبہ روزگار میں سے ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے غلام پر عاشق ہو گیا تھا جب غلام کو اس امر کا احساس ہوا تو وہ ناز و انداز کرنے لگا اور اس کو پریشان کرنے لگا اس پر اس شخص نے کہا کہ ہے

کَانَ مَلُوكِي فَاضِئِي مَا لَكِي اِنَّ هَذَا مِنْ اَعَاجِيبِ الزَّمَنِ

یعنی دیکھو تو سہی یہ ظالم میرا ملوک تھا میں اس کا مالک تھا یہ میرا محکوم تھا میں اس کا حاکم تھا

لیکن ایہ میرا حاکم اور مالک ہو گیا ہے اور میں اس کا محکوم و ملوک ہو گیا ہوں۔ یہ بھی کسی عجیب بات ہے۔

اسی طرح مال بھی جو کہ تابع اور ملوک رکھنے کی چیز ہے انسان جب علم سے کو را ہوتا ہے تو اسے بھی اپنا حاکم بنا لیتا ہے اور خود اس کا تابع اور محکوم ہو جاتا ہے جیسا کہ ارباب بصیرت پر مخفی نہیں ہے۔

جاتے ہیں آپ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جہالت کا کرشمہ ہے آدمی جب کسی چیز کی حقیقی حدود اور اس کے صحیح مقام سے واقف ہوتا ہے تو پھر اس سے اس قسم کی بدعنوانیاں نہیں ہوتیں۔ غرض کہ مال جس کی شان یہ ہے کہ وہ عقل تک کو گشتہ کر دیتا ہے اگر اس کی درستی اور اصلاح کسی چیز سے ہو سکتی ہے تو وہ یہی علم ہے۔

مولانا رومؒ اسی مضمون کو مثنوی میں بیان فرماتے ہیں کہ ۵

زرخورد را دالہ و شید اکند خاصہ مفلس را کہ خوش رو اکند
یعنی مال عقل کو گشتہ اور شیفہ کر دیتا ہے اور خصوصاً مفلس کو کہ اس کی توہری گت بناتا ہے یعنی وہ بہت جلد حوص میں پھنس کر ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ۶
زرا گرچہ عقل می آرد و لیک مرد عاقل باید اور اینک نیک
یعنی گو مال ذرا عقل کو بھی بڑھاتا ہے مگر اس سے ہر شخص کی عقل نہیں بڑھتی بلکہ اسکے لئے بڑے عاقل کی ضرورت ہے جو کہ مال کو اچھے موقع پر صرف کرے اور اپنے دین کا معین و خادم اس کو بنا سکے اور یہ بدون علم کے نہیں ہو سکتا۔
دیکھئے اس سے بھی معلوم ہوا کہ مال کا نفع گو از دیا و عقل ہی شکل میں کیوں نہ ہو بدون علم کے میسر نہیں ہوتا۔

بس یہی بات میں اس وقت آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ علم کی ضرورت اور اس کی فصیلت اس کی اہمیت اور اس کا مقام معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس نظر سے دیکھئے کہ آج کی دنیا میں مال کا جو درجہ ہے اور ہماری دنیوی زندگی میں اس کی جو حیثیت ہے ظاہر ہے تو اس مال کا حاصل کرنا۔ اس کا تحفظ اور بقا اور اس کا حسن استعمال بھی علم ہی پر موقوف ہے پھر جب علم اس قدر ضروری چیز (یعنی مال) کا موقوف علیہ اور علت ہوا تو خود اس کے مقام کا پوچھنا ہی کیا ہے۔

معلق طور پر علم کا یہ مرتبہ جاننے کے بعد اب علم کا مقام دینی اعتبار سے بھی ملاحظہ فرمائیے
 دین میں دو چیزیں ہیں عبادت اور علم۔ آپ اس سے ناواقف نہ ہوں گے کہ قرآن حکیم میں
 جن اور انس کے پیدا کئے جانے کا مقصد ہی عبادت کو قرار دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ:-
 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ہم نے جن اور انس کو
 صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔

گویا دینی اعتبار سے یہ دنیا اور اس دنیا کی تمام چیزیں ہمارے جینے کے لئے ہیں اور جینا ہمارا عبادت کی خاطر ہے۔ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرۃ دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے لیکن تمہاری پیدائش آخرت کے لئے۔

اسی مضمون کو حضرت سعدیؒ فرماتے ہیں کہ۔

خوردن برائے زمین و ذکر کردن است تو متقدم کہ زمین است از بہر خوردن است
یعنی کھانا زندگی اور خدا کی یاد کرنے کے لئے ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا جینا صرف
کھانے کے لئے ہے۔

دیکھئے دینی حیثیت سے عبادت کا مقام کس قدر بلند ہے لیکن جہاں یہ ہے وہیں یہ بھی ثابت ہے کہ ”علم دین“ کا مرتبہ ”عبادت“ سے بھی بڑھا ہوا ہے۔

دیکھئے تخلیق نام کے بعد خلافت آدمؑ کا مسئلہ قرآن شریف میں مذکور ہے اس کی تفصیلات ملاحظہ کرنے کے بعد اس امر میں ذرا پوشیدگی نہیں رہ جاتی کہ خلافت کے باب میں حضرت آدمؑ کی ملائکہ پر ترجیح کا باعث جو امر بنا وہ ان کا علم ہی تھا چنانچہ وَعَلَّمَ اَدمَ الْاَسْمَاءَ میں تو تصریح ہی ہے کہ آدمؑ کے علم ہی نے ان کو مستحق خلافت ٹھہرایا یعنی صفت علم جو کہ قدرت پر بھی مقدم ہے جب آدم علیہ السلام اس میں نائب حق ثابت ہو گئے تو پھر خلیفۃ اللہ فی الارض کے بھی وہی اہل قرار رہ گئے۔

علم کی فضیلت اور اس کا صحیح مقام بیان کرنے کے سلسلہ میں جی چاہتا ہے کہ حضرت علامہ علی متقی کا کلام آپ کے سامنے نقل کر دوں جو متعدد فوائد اور بیشتر معلومات پر مشتمل ہے۔ ان کی عبارت عربی ہے میں یہاں صرف اس کا ترجمہ پیش کرنا ہوں فرماتے ہیں کہ:-

”محققین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اعمال میں سب سے افضل عمل وہ ہے جو آخرت میں کام آئے انھیں قرآن کریم میں ”باقیات صالحات“ سے تعبیر فرمایا گیا ہے اور

حدیث شریف میں سات چیسڑوں سے انھیں شمار کیا ہے اور وہ یہ ہیں۔

تعلیم یعنی علم پڑھانا۔ نہر جاری کرنا۔ کنواں کھدوا دینا۔ پھسل دار درخت لگانا۔ مسجد تعمیر کرنا۔ قسطنطنیہ شریف کسی کو دینا۔ اور ولد صالح چھوڑ جانا۔ لیکن ان سب میں بڑھکر نشر علم ہے اس لئے کہ وہ باقی رہنے والی چیسڑ ہے کیوں کہ درخت اور کنواں مثلاً کچھ مدت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اور علم کا اثر ناقیام قیامت باقی رہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ:-

پھر اس نشر علم کے بہت سے طریقے ہیں مثلاً کسی کو پڑھا دیا اور اس طرح سے سلسلہ پر سلسلہ علم چلتا رہا۔ یا کتابیں کسی ادارے میں وقت گزریں یا کسی کو بطور عاریت کے استعمال کو دیں تو یہ سب بھی نشر علم میں داخل ہے۔ یا کتاب نہیں بلکہ کاغذ قلم۔ دوات دے دیا یہ بھی اس شمار میں ہے۔ اور سب سے عمدہ اس باب میں عوام الناس کی تعلیم ہے یا بچوں کو ابتدا سے پڑھانا تا اُن کے وہ تمام علوم و فنون کو حاصل کر کے فارغ ہو جائیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک درخت لگائے جس میں سے خوب شاخیں پھوٹیں اور اس پر خوب پھل آویں چنانچہ کسی طالب علم کو کاغذ دینا ایسا ہے جیسے کہ اس کو ایک زمین ہبہ کر دی ہو۔ اور روشنائی کا دینا ایسا ہے جیسے اس کو بیج دیا اور قلم دینے کی مثال ایسی ہے جیسے اس کیلئے ہل وغیرہ کا انتظام کر دیا ہو۔ آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:-

تعلیم اور تعلیم کی فضیلت پر یہ حدیث بھی دل ہے کہ:-

جو عالم صرف نماز پڑھ لیتا ہو اور اس کے بعد علم کی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کو خیر اور بھلائی سکھاتا ہو اس کی فضیلت اس عابد پر جو دن کو روزے رکھتا ہو اور رات کو نمازیں پڑھتا ہو ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنیٰ شخص پر ہے۔

اسی حدیث کی مناسبت سے درمیان میں ایک اور حدیث ترمذی شریف کی بھی سن لیجئے اور پھر اس کی شرح جو صاحب نفع قوت المعتزلی نے بیان فرمائی ہے اس کو ملاحظہ فرمائیے حدیث شریف میں ہے کہ:-

فضل العالم علی انساب الفضل القمر علی سائر النواکب۔ (ترمذی شریف)

یعنی عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی فضیلت تمام

ستاروں پر۔

اس کے تحت نفع قوت المعتزلی میں ہے کہ:-

قال ايضا وى العبادة كمال و نور لازم لذات عابد فلا
يحصاه حاشيه و ترا كواكب العلم كمال اوجب العالم شرفا في نفسه
و فضلا و بقضاءه تغيرة فيستغنى بنوره و يحل لواسطته لكنه كمال
ليس للعالم من ذاته بل نور يتلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم
فهو شبه بالشمس.

(نفع قوت المغتذى)

میرزا و حج مشرقات ہیں کہ عبادت انسان کا ایک ایسا کمال اور نور ہے جو کہ ذات
عابد کے ساتھ لازم رہتا ہے اس سے تجاوز نہیں کرتا لہذا یہ ستاروں کے نور کے مشابہ
ہے اور علم ایک ایسا کمال ہے جو خود عالم کے نفس میں شرف اور فضل پیدا کر دیتا ہے
اور عزیزوں تک متعدی ہوتا ہے چنانچہ وہ غیر بھی اس عالم کے نور سے منور اور اس کے
اسطے کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ علم چوں کہ ایسا کمال نہیں جو عالم کا ذاتی ہو بلکہ
ہر ایک نور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ اور حاصل کیا جاتا ہے یعنی ان کی مشکوۃ
نبوت سے ملتا ہے لہذا اس کو مشابہت قر سے دی گئی ہے کہ اس کا نور بھی ذاتی نہیں ہے
بلکہ شمس سے مستفاد ہے۔

قال الطيبي فله نظف ان العالم المفضل عار عن عمله ولا العابد
عن علم بل ان علم ذلك غالب على عمله وعمل ذلك غالب على علمه ولذا
جعل العلماء ورثة الانبياء الذين فازوا باحسنين العلم والعمل
وجازوا افضليتين الكمال والتكامل فهذه طريقة العارفين بالله
وسبيل السائرين في الله.

(حوار الا)

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ یہاں جو عالم کو عابد پر ترجیح دی گئی ہے تو یہ امت سمجھو کہ جس
عالم کو فضیلت دی جا رہی ہے وہ عمل سے بالکل ہی کورا ہے اور وہ عابد جس پر فضیلت
دی جا رہی ہے وہ علم سے بالکل بے بہرہ ہے یہ بات نہیں ہے بلکہ اس عالم کا علم اس کے عمل
پر غالب ہے اور اس عابد کا عمل اس کے علم پر غالب ہے۔ اسی لئے علماء جو ورثۃ الانبیاء

قراردے گئے تو مراد اس سے وہ علماء ہیں جنہوں نے علم و عمل دونوں کو جمع کیا ہے اور کمال اور تکمیل دونوں فضیلتوں کے حامل ہوئے ہیں چنانچہ عارفین باللہ اور سائین الی اللہ کا یہ طریقہ بقدرہا ہے کہ علم و عمل دونوں ہی کے جامع ہوتے ہیں۔

نیز یہ حضرات جب علم کا لفظ لیتے ہیں تو مراد ان کی اس سہ علوم حقیقی ہوتے ہیں باقی رسمی اور سالی علم کا ان حضرات کے یہاں کوئی درجہ نہیں ہے چنانچہ فقہ فی الدین کی شرح میں یہی صاحب نفع قوت المغتذی لکھتے ہیں کہ۔

قال للتوسل بشی حقیقة فقه فی الدین مَادِق بِالْقَلْبِ فَهوَ عَلَى لِسَانِهِ فَاغَادِعْ لَآ دَارَ ثَخْتِیَّةٍ وَتَقَوِّیْ وَاِمَامًا یَتَدَارَسُهُ الْفَرْدُ رِیَّةً فَانْهَ بِمَحْزَلٍ عَنِ الرَّتْبَةِ الْعَظْمٰی لَا تَحْمِلُهُ لِسَانُ دُونَ قَلْبِهِ۔

(ص ۹۹ فتح قوت المغتذی)

علامہ توبہ بشی فرماتے ہیں کہ فقہ فی الدین کی حقیقت وہ ہے جو قلب میں واقع ہو۔ اور پھر زبان پر ظاہر ہو جس کا ثمرہ علم ہو اور جو خشیت اور تقویٰ پیدا کرے باقی یہ اہل غرور جو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اس مرتبہ عظمیٰ سے اس کو دور کا بھی واسطہ نہیں کیوں کہ اس علم کا محل تو صرف زبان ہوتی ہے نہ کہ قلب۔

اگے حضرت علی متقی رحمہ اللہ ان جہلا کی مذمت بیان فرماتے ہیں جن کو علم اور علماء سے عداوت ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم ہو جاؤ متعلم ہو جاؤ۔ علم کے سننے والے ہو جاؤ۔ علم کو دوست رکھنے والے ہو جاؤ۔ بس ان چار جماعتوں میں سے جس میں سے چاہے ہو باقی پانچوں جماعت میں سے یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو علم اور اہل علم کے دشمن ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے ایسے جاہلوں کو دیکھا ہے (جو کہ صوفی بن کر سلوک طریق الی اللہ کے مدعی ہیں حالانکہ اس سے ان کو دور کا بھی واسطہ نہیں ہے) کہ تعلیم اور تعلم ہی کا انکار کرتے ہیں بلکہ اپنے لوگوں کو اس سے اس طرح روکتے ہیں گویا کہ ان کو علم اور اہل علم سے عداوت ہے اور مسکین یہ بھی نہیں جانتے کہ اس سے وہ اپنے ایمان ہی کو کچھ ضرر پہنچا رہے ہیں۔ اور لطف یہ کہ اپنی دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُمّی تھے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ آپ صاحب وحی و معاد علم بھی تو تھے۔ اور اس کو بھی نہیں سمجھتے کہ جاہل اگر ذکر و شغل کرے گا

تو بعض مرتبہ اس کی وجہ سے اس کے قلب میں کچھ صفائی پیدا ہو جائے گی اور وہ محض سر سے دھوکے میں پڑ جائے گا اور بدولت علم کے آفات نفس سے خود کو نہ بچا سکے گا نتیجہ یہ ہو گا کہ اپنا حاصل شدہ سرمایہ ہی ضائع کر دے گا۔

اسی طرح سے بعض نادان علم کو قبیح سمجھ کر اس پر شائع کے اس مقولہ سے استدلال کرتے ہیں کہ العلم حجاب اللہ الا کبر۔ یعنی علم اللہ تعالیٰ سے قرب و وصال کے لئے ایک بہت بڑا حجاب اور مانع ہے۔ حالانکہ ظالم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ قول کچھ ان کے موافق نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف ہی پڑتا ہے اس لئے کہ اس شخص کی مثال جو علم کو اس لئے ترک کر دے کہ وہ حجاب اللہ اکبر ہے۔ ایسی ہی جیسے کوئی شخص کسی پر عاشق ہو اور اس کو یہ خبر ملے کہ اس کا محبوب پس دیوار ہے تو وہ یہ کہہ کر دیوار کی جانب التفات نہ کرے کہ یہ دیوار تو حجاب ہے اب آپ خود انصاف فرمائیے کہ اس سے بڑھ کر بھی الحق کوئی ہو گا کیوں کہ اگر عاشق صادق تھا تو اس پر واجب تھا کہ دیوار کو توڑ دیتا اور محبوب سے واصل ہو جاتا نہ یہ کہ دیوار کو دیکھ کر واپس آجائے اور محبوب ہی سے صبر کرے۔

ہاں علم حجاب بھی بنتا ہے مگر اس کے لئے جو اس کو تفاخر اور بڑائی کے لئے اور دنیا کی چند کوڑیوں کے لئے حاصل کرے۔

باقی جو شخص علوم دینیہ کو نہ حاصل کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی غائب شخص کی محبت کا دم بھرے ایسا غائب کہ اس تک رسائی کا ذریعہ اور طریقہ بھی یہ نہ جانتا ہو اور اور اسی درمیان میں وہ مشوق بھی کوئی خط بھیجے جس میں اپنے تک پہنچنے کی صورت کا بھی ذکر کرے اور یہ عاشق اس خط کو اٹھا کر پھینک دے اس کو پڑھے بھی نہیں اور یہ کہے کہ وصول محبوب میں یہ حجاب ہے تو بلاشبہ ایسے شخص کو یا تو الحق سمجھا جائے گا یا دعوائے محبت میں کاذب کہا جائے گا۔ ہر مائل کا یہی فیصلہ ہو گا (جب یہ ہے) تو اب سنئے کہ یہ قرآن اور حدیث اور علوم دینیہ بھی وصول الی اللہ کا طریقہ ہی بتلاتی ہیں لہذا طالب حق کے لئے ان کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ جو ان سے اعراض کرے وہ طالب ہی نہیں ہے۔

اور ہمارے شیخ معین الحق والدیدی (یعنی خواجہ اجیسری) قدس اللہ سرہ سے ایسے مقولہ کا مطلب پوچھا گیا کہ العلم حجاب اللہ الا کبر کا کیا مطلب ہے تو انھوں نے خوب بات فرمائی۔ فرمایا کہ یہ حجاب بمعنی آٹھ اور پردہ کے نہیں ہیں بلکہ یہ لفظ ہے حجاب بمعنی دربان مطلب یہ ہے

کہ جس طرح سے شاہی دربار کے لئے دربان ہوتے ہیں جو کہ بادشاہ سے ملنے والوں کے لئے واسطہ اور ذریعہ بنتے ہیں اسی طرح سے علم کی بھی یہی شان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والوں کے لئے منزلہ دربان کے ہے بلکہ سب سے بڑا دربان دربار الہی کا یہی علم ہے۔ انتہی کلام (مجمع البحرین ص ۳۲ ج ۲)

ملاحظہ فرمایا آپ نے حضرت علی شفیقؓ نے اس مختصر سے کلام میں کتنی اہم گتھیوں کو سلجھا دیا ہے۔ ۱۔ عدم حجاب اللہ الاحکام کا کیسا عمدہ مطلب بیان فرمایا۔ حاصل اسکا یہی ہے کہ فی نفسہ علم تو نہایت ہی اچھی اور محمود چیز ہے البتہ اس کو آدمی اپنے سوء استعمال یا اس میں دوسری اغراض کی آمیزش کر کے حجاب بنا لیتا ہے۔

دوسرے نقطوں میں اسی کو یوں سمجھیے کہ علم محمود ہے لہذا یہ کسی مذموم شے کا ذریعہ کیوں کر بن سکتا ہے؟ البتہ اس میں کسی جہت سے نقص پیدا ہو جائے یا ابھی وہ رسم سے بڑھ کر حقیقت تک نہ پہنچا تو بیشک اس پر برے آثار بھی مرتب ہو سکتے ہیں یہ قصور پھر بھی علم کا نہ ہوگا بلکہ اس کے نقص کا ہوگا یا یوں کہیے کہ اس جہل کا ہوگا جو ابھی دور نہیں ہوا ہے۔

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کبھی علم سبب بنتا ہے تجرکامیں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اس لئے کہ علم بالخصوص علم دین تو خیر ہی خیر ہے اس لئے وہ کسی شر کا سبب اور ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ لہذا اہل علم میں جو تجرک دیکھا جاتا ہے میرے نزدیک اس کا منشاء ان کا علم نہیں ہے بلکہ جہل ہے یعنی ان کا علم ابھی ناقص ہے پس جو حصہ کہ علم کا ابھی ان کو حاصل نہیں ہوا ہے وہی سبب ہے اس ردیہ بدکانہ کہ علم کا وہ حصہ جو ان کو حاصل ہے۔ اور میں اس کی یہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے دو شاخیں فرض کیجئے ایک ان میں سے میوہ سے بھری ہوئی ہے اور دوسری نصف خالی ہے اور نصف بھری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو شاخ کہ میوہ سے لٹی اور بھری ہے وہ اس نصف خالی والی سے زیادہ نیچے جھک جائے گی اور خالی والی اوپر کو اٹھی ہوگی اس میں رفعت ہوگی تو اب آپ اس کم میوہ والی کی نسبت یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ترفیع کا سبب اس کا پھل ہے یہ نہیں بلکہ اس کے ترفیع کا سبب اس کا نقص ہے یعنی اس کا آدھا حصہ چونکہ خالی ہے اس لئے وہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہے ورنہ اگر یہ بھی پوری بھری ہوئی تو اول کی طرح یہ بھی زمین لوس ہوتی۔

اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ جس اہل علم میں آپ تجرک دیکھ رہے ہیں اس کا سبب اس کا علم

نہیں ہے۔ علم نے تو ہر پاور کام کیا کہ اس کو بہت کچھ سنوار دیا نہ پڑھتا تو اور بھی خراب ہو جاتا مگر اب بھی یہ غلط جو موجود ہے تو اس لئے کہ اس کا علم چھوڑ کاٹ نہیں ہے ناقص ہے پس اس کے علو کا سبب اس کا علم ہے

اب دین کا علم چوں کہ کبھی ناقص بھی ہوتا ہے اور کبھی یہ اعراض دنیویہ کے لئے پڑھا جاتا ہے اس لئے اس کی حیثیت رسم سے زیادہ نہیں ہوتی اسی لئے اہل حقیقت کے کلام میں کہیں کہیں علم کی مذمت آ جاتی ہے مثلاً مولانا رحمہ فرماتے ہیں کہ:-
علم رسمی رہے قیل امت وقال کہ از دیکھتے حاصل نہ حال اور فرماتے ہیں کہ:-

جملہ اوراق و کتب در نار مکن سینہ را با نور حق گلزار مکن
اس کا یہی مطلب ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے۔

ورنہ تو علم یا اسباب علم کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ابھی آپ نے علی متقی رحمہ کے کلام میں سنا کہ آت علم کی کسی کچھ اہمیت اور عظمت بیان فرمائی ہے اور بات بھی یہی ہے کہ جب علم کی فضیلت مسلم ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اس کے جو ذرائع ہیں ان سب کی اہمیت بھی اس سے ثابت ہو جائے گی کیوں کہ اشقی اذا ثبت ثبت بلوا ذمہ یہی وجہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ تعلم متعلم اور آلات علم سب معلم و متعلم اور قابل اہتمام ہوتے ہیں۔

پھر آلات علم میں سے سب سے زیادہ متمم یا نشان چیز کتابیں ہیں کیوں کہ یہی ذریعہ ہستی میں علم سیکھنے کا بھی اور اس کے باقی اور یاد رہنے کا بھی۔

اب ظاہر ہے کہ اگر وہ کتب دینی علوم کا ذریعہ ہیں تو ان سے علوم دینی حاصل ہوں گے اور اگر دینی کتب ہیں تو ان سے علم دین حاصل ہوگا۔ غرض علم دنیا کا ہو یا دین کا اس کے تحصیل کا ذریعہ اور اہم ذریعہ کتابیں بھی ہیں اور یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کیوں کہ اگر کتابیں نہ ہوتیں تو دہائی لوگ مکتبی باتوں کو محفوظ رکھ سکتے۔ پھر اگر کوئی بدخواہ درمیاں میں کسی موقع پر بھی ان میں تصرف کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا اور اس طرح سے کوئی بھی مسئلہ خواہ دین کا ہو یا دنیا کا قطع و برید اور محو و اثبات سے مامون اور محفوظ نہ رہ سکتا تھا نتیجہ یہ ہوتا کہ علوم پرست اعتبار اٹھ جاتا اور اختلاف کا دور دورہ ہو جاتا۔

اس لئے ان حضرات کا یہ اجماع عظیم ہے جنہوں نے کہ علوم کو کتابوں میں مدون کر دیا کہ

اب اس کی وجہ سے وہ گویا سبز بہر ہو کر بالکل محفوظ ہو گئے۔

دیکھیے! آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہیں لیکن ہم آج بھی آپ کے ایک ایک قول اور فعل اور آپ کی جملہ تعلیمات سے جو واقف ہو سکتے ہیں تو یہ کتاب ہمارے لیے برکت ہے۔

اسی طرح سے قرآن شریف کو اس عالم میں نازل ہوئے ساڑھے تیرہ سو برس سے زیادہ زمانہ گزر گیا لیکن آج بھی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سی سورت مکہ میں نازل ہوئی اور کون سی مدینہ میں کون سی آیت رات کو نازل ہوئی اور کون سی دن میں کون سی خلوت میں اتری اور کون سی جلوت میں یہ کیوں کر؟ یہ فیض بھی کتابوں ہی کا ہے۔

اسی طرح سے آج سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ اور خواجہ اجیمہؒ جی بھی موجود نہیں ہیں۔

نیز رومی و غزالی۔ جنید و شبلی۔ سعدی و حافظ بھی اب دنیا میں نہیں رہ گئے ہیں نیز لفظ و سقراط۔ بوعلی اور فارابی بھی نہیں رہے مگر آج بھی ہم کو ان سب کے حالات ملفوظات انتظام سلطنت، کلام اور تحقیقات کا جو پتہ ہے تو وہ کتابوں ہی کی بدولت تو ہے۔ انفس رض علم کی عظمت اور اہمیت کے ساتھ ساتھ کتابوں کی اہمیت اور ضرورت ناگزیر ہے۔ اب اگر اس کے خلاف کوئی مضمون کسی محقق کا مشہور ہے تو وہ ماقول ہے۔ مثال کے طور پر اگر آلہ آبادی مرحوم کا ایک شعر نقل کرتا ہوں اور سچہ اپنی فہم کے مطابق اس کی توجیہ کر کے اس کا مطلب بھی بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ

نہ کتابوں سے نہ غلطوں سے نہ بے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

بہت ہی مشہور شعر ہے اور زبان زد خاص و عام ہے لیکن اگر آپ اس کے ظاہری لفظوں سے جو مطلب و مفہوم ہوتے ہیں اس کو لیجئے گا تو کتابوں کی اہمیت اور عظمت کا جو قصرا بھی آپ نے تعمیر کیا ہے وہ یکسر منہدم ہو جاتا ہے کیوں کہ بظاہر اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دین پیدا ہونے کا ذریعہ ایک اور صرف ایک ہے اور وہ ہے بزرگوں کی نظر۔

اور اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ پھر تو کتابوں کے یہ ذخیرے کتب خانے دار لکھائے اور مدارس وغیرہ یہ سب چیزیں بالکل بیکار اور معطل محض ہو جاتی ہیں کیوں کہ دین پیدا اگر نہیں جب ان کو کچھ دخل ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی ان کی جانب توجہ کیوں کرے اور کسی کو بند کر دے

ان امور میں خوشی کا گون سا پہلو رہ جاتا ہے؟
اس غلط فہمی کے پیش نظر اس کلام میں تاویل کی ضرورت نہیں آتی۔

میں نے اس کو یوں سمجھا ہے کہ ایک دین ہے اور ایک متدین ہے دین تو کتابوں میں ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ حدیث کا علم حدیث شریف کی کتابوں میں ہے اور فقہی مسائل کا علم فقہ کی کتابوں میں ہے، تفسیر کا علم تفسیر کی کتابوں میں ہے۔ لغت کا علم، لغت کی کتابوں میں ہے یہ تو ”دین“ کے متعلق عرض ہے۔

باقی متدین یعنی دین کا عملی طور پر عامل کے اندر آجانا یہ متدین کی صحبت سے ہوتا ہے۔ متدین اس کو کہتے ہیں جو دین کو اپنے اندر عملی طور پر پیدا کرے تو یہ متدین بغیر متدین کے نہیں ہو سکتا۔ متدین کتاب کی صفت نہیں ہے متدین کی صفت ہے۔ پس قائل نے یہاں دین کا لفظ جو استعمال ہے وہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے بلکہ متدین کے معنی میں ہے اب اس کے بعد یہ کلام ایک درجہ میں صحیح بھی ہے۔

قائل کا یہ کہنا ہے کہ باوجود علم اور کتب کی کثرت کے دین جو لوگوں میں نہیں ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ دین (متدین) کتاب سے حاصل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ (یعنی متدین) دیندار (یعنی متدین) سے حاصل کرنے کی جیسز ہے اور یہ صحیح ہے۔ اور میں یہاں اتنی بات اور کہتا ہوں کہ متدین تو متدین کی صفت ہے ہی دین کا صحیح علم بھی کتاب سے نہیں آسکتا ہمارے استاد حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محض کتاب دیکھ کر کسی کو رکوع گرنا بھی نہیں آسکتا۔

صرف کتاب سے لوگ اس کو عمل میں لاتے تو سخت اختلاف ہوتا کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا اس کے حد کے اندر سخت اختلاف ہوتا اب تعامل امت سے یہ سب پھر میں آسان ہو گئی ہیں۔

کتاب کی ضرورت مسلم ہے کتاب میں قانون ہوتا ہے اور اس کا علم قانون دان کو ہوتا ہے مذہب تو بجائے خود رہا صحیح علم کسی کتاب یا قانون کا اس کے عالم کے پاس ہوتا ہے اس کتاب سے استفادہ ہو سکتا ہے اور نہ اہل علم سے۔

کتاب سے تو اس نے ہم مستفی نہیں ہو سکتے کہ علوم مدون اور مضبوط جو ہیں تو وہ کتابوں ہی میں ہیں اور عالم سے اس نے مستفی نہیں ہیں کہ علم کتاب کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ عالم کی صفت ہے یعنی علم، عالم کا وصف ہے اس کے اندر ہوتا ہے اس نے علم کی تحصیل کے لئے بھی

اہل علم کی صحبت اور علماء سے استفادہ ناگزیر ہے۔

میں نے مذکورہ بالا شعر کی جو توجیہ پیش کی ہے اس سے مقصد صرف یہ تھا کہ کہیں اس کو لوگ بے محل نہ استعمال کریں اور اس سے معاذ اللہ کتابوں کی عدم ضرورت اور عدم افادیت پر نہ استدلال کرنے لگ جائیں۔

لیکن اس توجیہ سے میری غرض یہ بھی نہیں ہے کہ کتاب ہی کو کچھ سمجھ لیا جائے اور اس کی درجہ سے لوگ اہل علم کی صحبت سے خود کو مستثنیٰ تصور کرنے لگیں کیوں کہ یہ دونوں خیالات خالی از اذراط و تقریبات نہیں۔ اس لئے قابل اصلاح ہیں۔ صحیح اور عادل الاقوال یہ ہے کہ ہم کتاب کے بھی محتاج ہیں اور علماء کے بھی چنانچہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ کتابوں سے ایک مسئلہ مدتوں حل نہیں ہوتا اور کوئی اہل علم اس کو چند لفظوں میں حل کر دیتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اہل علم کے اذہان میں جلا کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی بصیرت میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور غریب اہل علم یا کم علم والے میں بیات نہیں ہوتی۔

اس پر دو واقعات سنئے:

(۱) مشہور ہے کہ کسی بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میری ایک ٹانگ مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں۔ ایک جاہل معبر نے اس کی یہ تعبیر دی کہ آپ کی ٹانگیں پیر دی جائیں گی چنانچہ ایسا ہی ہو گیا حالانکہ علم تعبیر کی روشنی میں اس کا مطلب یہ بھی نکالا جاسکتا تھا کہ حدود و سلطنت میں توسیع ہو جائے گی۔ یعنی مشرق سے مغرب تک کا مالک ہو جائے گا۔ اسی لئے خواب کی تعبیر کسی جاہل معبر اور ایسے شخص سے نہیں دریافت کرنی چاہئے جو غیر خواہ نہ ہو۔

(۲) اسی طرح سے ایک اور بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے ہیں صبح کو معبر سے اس کی تعبیر پوچھی اس نے کہا کہ حضور کا سارا خاندان حضور کے سامنے ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اس کو پسند نہیں کیا اور اس کو قتل کئے جانے کا حکم فرمادیا۔ پھر دوسرے معبر کو بلوایا اور اس سے اس کی تعبیر پوچھی کہا حضور یہ نہایت مبارک خواب ہے "آنحضور کی عمر اپنے خاندان کے سب لوگوں سے زیادہ ہوگی"۔ بادشاہ اس سے خوش ہوا اور اس کو انعام دیا۔

دیکھئے کتابات دونوں نے ایک ہی کہی تھی لیکن ایک کے ساتھ علم کی رہنمائی تھی اور دوسرے کے ساتھ جہل کی کار فرمائی۔

غرض ہم بلاشبہ تحصیل علم کے باب میں کتابوں کے ساتھ ساتھ اہل علم اور علماء تحقیق کے بھی محتاج ہیں۔ اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔

حاصل یہ کہ علم جب معزز محترم۔ افضل اور اہم ہے تو اس کے توسط سے آلات علم اور کتب بھی اہم اور متمم ہاں شان ہوں گی۔

لہذا علم کا پڑھنا پڑھانا جس طرح سے اہم خدمت سمجھی جاتی ہے اسی طرح سے طالبین علم کے لئے کتب کا وقف کر دینا عاریت پر دینا ان کی فراہمی اور اس سلسلہ میں ان کو ہر طرح کی سہولت بہم پہنچانا بھی اہم خدمت تصور ہوگی۔

دنیا میں علم دنیا کی بھی حاجت ہے اور علم دین کی تو دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ ضرورت ہے لہذا جس طرح سے دینی کتب کا ذخیرہ جمع کر دینا تاکہ اہل ضرورت بوقت حاجت اس سے منتفع ہوں، بموجب اجرو ثواب ہے۔ اسی طرح سے علوم دنیوی اور حوائج زندگی سے متعلق کتب رسائل۔ اخبارات جرائد وغیرہ کا انتظام و اہتمام بھی بلاشبہ ایک اہم خدمت ہے۔

مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس وقت ایک دارالمطالعوں کے تعارف کے سلسلہ میں آپ سب حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں۔ لہذا میں اس مختصر سی گزارش کے بعد یہ کہہ کر کہ میں بھی اس مقصد میں آپ کا شریک ہوں اور اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ آپ حضرات کی اس سعی میں اخلاص عطا فرمائے اور اس کو مقبول فرمائے۔

خدا کرے یہ ادارہ اپنے صحیح مقاصد کی اشاعت میں ہمیشہ سرگرم رہے اور اس میں روز افزوں ترقی ہو۔

اس کا ہر خادم دینی اور دنیوی سوا ان کا حامل بنے اور اس کی تمام تر کوششیں بار آور ہوں۔

و ما علینا الا البلاغ۔ و آخر عوانا ان الحمد للہ رب العالمین

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

برحمتک یا ارحم الراحمین

از افاضات

مصلح الامت حضرت میرزا آقا شاه ولی الله صاحب
فدائش مرقدہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَحْذِیْرُ الْعُلَمَاءِ

مُحَمَّدٌ وَنَعْلَمُ عَلَى سُرِّ سُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

بعد الحمد والصلوة بندہ ناچیز سرِ اُتقصر عرض پر دوازہ ہے کہ مسلمانوں کے عام طور پر تباہی و بربادی کے اسباب کیا ہیں —؟

ممکن ہے اس بارے میں انظار و افکار مختلف ہوں مگر میرے نزدیک اس کا بڑا سبب علماء و مشائخ سے بد اعتقادی ہے۔ یہ بد اعتقادی جہاں تک پہنچاؤ کے کم ہے یہ مرض جب عالمگیر ہو جاتا ہے تو علماء محققین و مشائخ متبرین سے بھی عار و استنکاف ہونے لگتا ہے۔ ہوتا تو ہے استنکاف و عار اور اس کو نفس و شیطان مزین و متحسن کر کے دلائل اس کے تیار کر لیتا ہے اور اس طرح سے اس کا استحسان نظر میں مستحکم ہو جاتا ہے پھر اپنے کو بد اعتقاد و عدم اتباع میں معذور سمجھنے لگتا ہے اور اس طرح ایک فرقہ ان حضرات کا بن جاتا ہے اور دونوں جانب میں ایک خلیج نزاع و جدال کی وسیع ہو جاتی ہے جہاں تک غور کیا جاتا ہے یہ مرض عالمگیر ہو گیا ہے اور کہیں پر علماء و مشائخ کا احترام باقی نہیں رہا ہے جب خواص پر اعتماد باقی نہیں رہا اس کا لازمی نتیجہ ہے فساد عوام۔ فساد دنیا و دین۔ اور اس کا علاج صرف ایک شے میں منحصر ہے علماء و مشائخ کا اعتقاد و اعتماد اور اس کا لازمی نتیجہ ہے صلاح عوام اصلاح دنیا و اصلاح دین۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء کا اپنے طبقے میں بھی احترام باقی نہیں ہے یعنی ان کے طلباء و شاگرد ان کا احترام و اعتقاد دل سے نہیں کرتے۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ طلباء کو علم کا ذوق اساتذہ سے جیسا چاہئے نہیں ہوتا بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر طلباء نہایت بد استعداد ہوتے ہیں ذرا بھی کسی علم سے مَس نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ ایسے لوگ اساتذہ کی کیا قدر کر سکتے ہیں وہ ہرگز ان کے مرتبہ کو پہچان نہیں سکتے جب کچھ بلا ہوتا تو بھجانتے۔ علیٰ ہذا خود علماء

علماء کا احترام نہیں کرتے تاہم عام چہ رسد۔

اسی طرح مشائخ کا اعتقاد ان کے مریدوں میں بھی کچھ نہیں انکھ مریدین میں شاید کوئی مرید بچا ہو یہ سلسلہ صرف رسمی و عرفی باقی رہ گیا ہے۔ چونکہ از کعبہ بر خیسرہ دیکھا جائے گا کہ اس کا دہ بھی یہی ہے کہ مرید کو شیخ سے کچھ ملنا نہیں اور جب مرید کو شیخ سے کچھ ملے گا نہیں تو اس کے اعتقاد کا بھی اعتقاد نہیں کسی مرید سے کسی نے پوچھا کہ شیخ سے تم کو کیا ملے گا؟ کہا جب اُٹے ہی میں نہ ہو گا تو گلاس میں کیسا آوے گا۔ ایسے خالی لوگ اکثر باطنی اعتقاد و منکر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ عوام کے بھی علماء سے بد اعتقاد ہونے کی ہے جن لوگوں سے دین کی اشاعت ہوئی نہایت ذلیل و خوار نظر آ رہے ہیں عام طور پر لوگوں نے اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ اور یہ غلط بھی نہیں ہے، ابھی رہا ہے یہی۔ اب دین محض دنیا طلبی و جاہ طلبی کے لئے حاصل کیا جاتا ہے، تانا بانہ چیسرہ کے مردم نہ گویند چیز با جب علماء نے یہ دیکھا کہ ہمارا احترام قوم میں باقی نہیں ہے تو وہ بھی الاما، انہ کمل کے دنیا طلبی کے اسباب اختیار کرنے لگے اور اپنے کو اس زمرے سے بالکل خارج کر دیا اور ذات سے بچنے کے لئے دنیا طلبی اور ردیہ پیسہ کی تحصیل کو ضروری اور از بس ضروری خیال کر لیا اور اس طرح سے اُسے اتنا پی کر لیا اور ان کے فریق ہونے سے نکل گئے اور انھوں نے بھی ان سے صلہ کر لی اور صلہ نہایت حکم اور استوار ہو گئی ہر ایک دوسرے سے شیر و شکر کی طرح رہنے لگا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا دروازہ ہی بند کر دیا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ فساد لازم ہی نہیں بلکہ متعدی و متعدی ہونا رہا پھر ایسے علماء کے جو شاگرد ہوتے ہیں اولاد سب کا بیہ کے قاعدہ سے وہ بھی اس خیال کے شکار ہوتے ہیں پھر عوام میں بھی اس کا تعدیہ ہونا کیا بعید ہے۔ اس طرح سے یہ مرض عالمگیر ہو گیا۔

جب مرض کی تشخیص ہو گئی علاج کی بھی تئیں ہو گئی جب آدمی اپنی عزت خود نہ کرے گا دوسرے سے بھی نہ کر سکے گا، جب علماء اپنے کو اس زمرہ سے نکال چکے ہیں پھر دوسروں پر کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم عالم ہیں اور ہمارا احترام اس حیثیت سے لازم ہے۔ احترام کرانا اور دل سے کرنا آسان نہیں دوسرا شخص دلیل کا مطالبہ کرتا ہے اور دلیل پر نقص وارد کرتا ہے اور عاجز ہو جاتا ہے تب تسلیم کرتا ہے۔

جہ یہ منزل عشقی کی ہے اس میں آئے جس کا جی چاہے۔ اور جے کے چنے چیلنے میں یہ مزیہ لینا حلوائی کی دوکان نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے خرید لے۔ خلوص کا سودا ہے اور اہل خلوص اہل قلیاں میں

اہل خلوص کو بھی اعتبار دانا مشکل ہو گیا ہے اعتبار جب چلا جاتا ہے جلدی نہیں لڑتا الزام لایہود اسم تفضیل جس طرح لون سے نہیں آتا عیب سے بھی نہیں آتا اس کے باوجود بھی ہم تبلیغ کے دلداد ہیں اور عوام سے دین کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان میں اثر نہ ہونے سے تعجب کرتے ہیں اور دیگر ہوتے ہیں اور اس کے اسباب میں جو ہمارے ہی اختیار کئے ہوئے ہیں اور اسی سے یہ نتائج بدیہیں غور نہیں کرتے۔ **وَأَصْلُهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ** کا یہی مصداق ہے اس مقام پر روح المعانی سے اسی کے مناسب مضمون نقل کرتا ہوں۔ دھو ہذا۔

ثم ان هذا التوبخ والتقرع وان كان خطايا بني اسرائيل الا ان عام من حيث المعنى لكل واحد يا ممر ولا يجرز ولا يجرز يا وى الناس البدار البدار ويرضى نفسه التخلت والبواريد عو الخلق الى الحق وينصر عنه وطالب العوام بالحقائق ولا يشم ويجهما منه وهذا هو الذي يبدأ بعد اية قبل عيدة الاله وثان ويعظم ما يلقى لوفد تقصيره يوم الاحكام الاله الملك الديان وعن محمد بن واسع قال بلغني ان اناسا من اهل الجنة اطلعوا على ناس من اهل النار فقالوا لهم قد كنتم تامر وتنازه شيئا و عملت ما فذلنا الجنة قالوا كنا نأمركم بهما ونخالف الى غيرهما۔

ترجمہ :- اس تو بیخ و سرزنش کا بظاہر باب بنی اسرائیل کو ہے لیکن درحقیقت یہ ہر اس شخص کیلئے عام ہے جو دوسرے کو امر کرے اور خود نہ کرے اور لوگوں کو منادی کرے (ابدار ابدال) جلدی کرے جلدی کرے اور اپنے لئے تخلت (وہیچے ہونا) اور بوار (ہلاک) کہہ دے اور مخلوق کو حق کی طرف بلائے اور خود اس سے نفرت کرے اور عوام کے حقائق کا مطالبہ کرے اور خود حقائق کی بڑے بڑی ہوجی وہ شخص ہے کہ بت پرستوں کے عذاب سے قبل اس کو عذاب دیا جائے گا اور چونکہ اس کی تفسیر بڑی ہے اس لئے اس کی سزا بھی بڑی ملے گی جس دن کہ کوئی حاکم نہ ہوگا بھر ملک دیان کے (یعنی قیامت میں) محمد بن واسع سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے

عہ: عیب سے مراد عیب ظاہری بظہر ذاکل کے ساتھ ساتھ نقل کیے جمع ہو سکتا ہے۔

کہ جنت کے کچھ لوگ بعض اہل بار کو دیکھ کر ان سے کہیں گے کہ تم لوگوں نے ہمیں کچھ باتیں بتائی تھیں جن پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو گئے اور تم یہاں کیوں ہو۔ وہ لوگ جواب دیں گے کہ جن باتوں کا ہم تم کو حکم کرتے تھے خود اس کے خلاف کرتے تھے۔ اس لئے ہمارا یہ حشر ہوا۔

روح المعانی ص ۲۳۴

اسی مضمون کی تائید سیدنا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے۔
وفاؤن المرشد المسلم کے بیان میں فرماتے ہیں:-

الوظيفية الثامنة ان يكون المعلم عاملاً بعلمه فلا يكذب
قوله فعلمه لان العلم يدراك بالبصائر والعمل يدراك بالابصار
دار باب الابصار اكثر فاذا خالف العمل العلم منع الرشيد وكل من
تجادل شيئاً قال للناس لا تتناذروا فانه سم مهلك فخور الناس
به واتهموه وزاد حرمهم عليه فيقولون لولا انه اخطب الا شياء
والذها لما كانت يستأثر به ومثل المعلم المرشد من
المسترشد من مثل النقش من الطين والظل من العود
فيكف ينقش الطين بما لا ينقش فيه ومتى استوى الظل
والعود اعوج واذا اعوج العود اعوج الظل ولذا قيل
في المعنى ۵

لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم
وقال الله تعالى انا هودون الناس بالبؤ وتسون انفسكم ولذا لك
كان وزا العالم في معاصيه اكبر من وزا الجاهل اذ يزل بزلته عالمه
دليقتدون به ومن سق سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من
عمل سها ولذا لك قال عبي رضي الله تعالى عنه قسم ظهري رجلا من عالم
متهتك دجاها لمتنك فالجاهل يفر الناس بتسلكه والعالم يفرهم
يتهتكه والله اعلم بالصواب۔

ترجمہ:- مسلم کا آٹھواں وظیفہ یہ ہے کہ اپنے علم پر عامل ہو اس کا فعل اس کے قول کی
تکذیب نہ کرے اس کے علم کا ادراک تو باطنی آنکھ سے ہوتا ہے اور عمل کا ظاہری آنکھ سے اور ظاہری آنکھ والے

بہ نسبت باطنی کے زیادہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ علم کا ادراک نہ ہو اور بے عملی کا ادراک ہو جائے پس اگر عمل علم کے خلاف ہوگا تو ہدایت سے مانع ہوگا اور جو شخص خود کو کوئی کام کرے اور لوگوں سے کہے کہ تم نہ کرو تو یہ سم قاتل ہے لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس کو مہتمم گردانیں گے اور اس چیسرے کرنے پر ان کی حرص زیادہ ہوگی یہ خیال کرتے ہوئے اگر یہ کوئی پسندیدہ اور اچھی چیز نہ ہوتی تو وہ خود کیوں کرتا اور مثال ہدایت کرنے والے معلم اور اس سے ہدایت حاصل کرنے والوں کی ہوتی جیسے نقش اور مٹی اور سایہ اور بکڑی پس گندھی ہوئی مٹی کو کیوں کر منقش کیا جاسکتا ہے ایسے سانچے سے جس میں نقش نہ ہو اور سایہ کیسے سیدھا ہو سکتا ہے جب کہ بکڑی ہی ٹیڑھی ہو جب بکڑی ٹیڑھی ہوگی ظاہر ہے کہ سایہ بھی ٹیڑھا ہوگا اور اسی معنی میں یہ شعر ہے۔ (توحید) ایسا نہ کرو کہ ایک بات سے دوسروں کو منع کرو اور خود اسے کرو اگر ایسا کیا تو تنہا رہے گا یہ بڑی ترم کی بات ہے) اور حق تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کیا غضب ہے کہ کہتے ہو لوگوں کو نیک کام کرنے کو اور اپنی خیر نہیں لیتے اسی واسطے عالم کا گناہ اس کے گناہوں میں جاہل کے گناہوں سے بڑا ہے کیوں کہ اس کی لغزش سے ایک دنیا کو لغزش ہو جاتی ہے اور لوگ اس کی اقتدا کرتے ہیں (اور حدیث شریف میں ہے کہ) جو شخص کوئی بُرا طریقہ ایجاد کرے تو اس پر اپنا وبال بھی ہوگا اور ان لوگوں کا بھی وبال ہوگا جو گناہوں نے اس پر عمل کیا ہے اسی واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ میری عمر دو آدمیوں نے توڑ رکھی ہے۔ ایک وہ عالم جو حکم شرعی کی پردہ دربی کرتا ہو یا بھڑکتی دہشت کرتا ہو اور دوسرا وہ جاہل جو عبادت گزار ہو۔ اس لئے کہ لوگ اس کی عبادت سے دھوکے میں پڑیں گے اور عالم اس لئے کہ اپنی عیبی سلی سے لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا۔ واللہ اعلم بالصواب

علمائے محققین کی ان تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کے موثر ہونے کے لئے مبلغ کا چند اوصاف سے متصف ہونا بھی ضروری ہے اور اگر واعظ ان سے کورار یا باروحانی اراض میں سے اس میں کوئی مرض موجود رہا تو نہ صرف یہ کہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ کبھی اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ عالم بے عمل کو اگرچہ دیکھنا جائز ہے لیکن لوگوں کو اس کے پسند و نضیحت سے کچھ زیادہ اثر نہ ہوگا بلکہ احتمال ہے کہ الٹا اثر پڑے اس لئے کہ ایسا عالم بعاقب علی فسقہ (اپنے فسق پر عتاب کیا جائیگا) کا مصداق ہے جس طرح کہ ثوب منصوب میں نماز اگرچہ درست ہے لیکن مصلیٰ بعاقب علی۔ مصیبتہ۔ (نمازی اپنی مصیبت پر باز پرس کیا جائے گا)

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ہدایہ میں اپنے ہمعصر علماء اسلام کا حال بیان فرماتے ہیں:-
 قد مرض العلماء فی هذه الاعصار مرضا عسرا علمهم علاج
 انفسهم لاحت الداء المهلك هو حب الدنيا قد غلب ذلك على العلماء
 واضطروا الى الكف عن تحذير الخلق من الدنيا لئلا تنكشف نفيحتهم
 فاصطالحوا على الزعم والقبول على الدنيا وتجاوزوا لعلبها والتكالب عليها
 واشتغلوا بالطب (العلماء) بفنون الاغواء فليتهم اذ لم يصلحوا
 لم يفسدوا فليتهم سكتوا ما نطقوا بل صار كل واحد كانه ضحوة
 فی قم الوادی لا ہی شرب ولا تترك المله شربه غیره۔

(ہدایہ للفرار من الداء)

ترجمہ :- بلاشبہ علماء اس زمانہ میں ایسے مریض ہو گئے ہیں کہ ان پر خود ان کا علاج دشوار ہو رہا ہے اس لئے کہ حب دنیا جو ایک مہلک بیماری ہے خود علماء پر مسلط ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے عوام کو بھی دنیا طلبی سے روکنے کا ان کو منہ نہیں رہ گیا ہے اس لئے کہ اس سے خود ان کا پردہ فاش ہونا ہے پس ان حضرات نے (لوگوں سے) دنیا طلبی اور اس کے لئے سعی کرنا اور اس پر کتوں کی طرح گرنے پر صل کر لی ہے اور خود طبیب ہی (یعنی یہی علماء) عوام کو طرح طرح سے بہکانے کے فن میں مشغول ہو گئے ہیں۔ پس اے کاش ان لوگوں نے اگر اصلاح نہ کی تھی تو فساد ہی نہ کرتے اور کاش جو کچھ ان لوگوں نے کہا اس سے خاموش ہی رہتے (افسوس کہ صرف یہی نہیں ہوا) بلکہ ان میں کا ہر ایک شمشیر کے منہ کا پتھر بن گیا کہ نہ خود اس سے پیتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو پینے دیتا ہے۔

صاحب روح المعانی نے بھی آیت **وَإِنْ يَظْهَرْ ذَٰلِكُمْ لَا تَنْصَحُوا عَلَيْهِمْ لَا يُؤْمِنُ الْإِسْلَامُ وَلَا دِمَةٌ** کی تفسیر بیان کرنے کے بعد اپنے معاصر علماء کا شکوہ اس طرح کیا ہے :-

ولم أجد لهؤلاء مثلاً من هذه الحجة المشار إليها
 بقوله سبحانه وإن يظهر ذلك فاعلموا أناساً متزئجين بزي
 العلماء وليسوا منهم ولا قلامة ظفر فأنهم معي وحسبي الله
 وكفى على هذا الطرز فرفعهم الله لا قدر ادخطهم ولا حظ
 عنهم ونزلوا۔
 (روح المعانی ج ۱ ص ۵)

ترجمہ :- اور میں نہیں پاتا ان کفار کے لئے ان کے اس وصف میں جس کا ذکر مذکورہ حق سبحانہ تعالیٰ نے آیت دان یظہرہا للآئینہ میں فرمایا ہے کہ کوئی مثال بھران لوگوں کے جنہوں نے علماء کا لباس تو پہن رکھا ہے حالانکہ عالم نہیں ہیں (عالم ہونا تو بڑی بات ہے) وہ عالم کے ناخن کے کتر بنی بھی حیثیت نہیں رکھتے کیونکہ علماء حقہ کو میرے ساتھ ہیں اور اللہ مجھے کافی ہے اور ان کے اس طرز پر بھی کافی ہے خدا ان (علماء سو) کو بڑھائے لیکن عزت میں نہیں اور ان کو گھٹائے مگر گناہ میں نہیں۔

علمائے حق اور علماء سو کی علامات بیان کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سنئے :-

وقد ورد فی العلماء السوء تشدیدات عظیمة دلت علی انہم
اشد الخلق عن اباہم القیمة فمن الملمات العظیمة معرفة العلامات
الفارقة بین علماء الدنیا وعلماء الآخرة ولغنی العلماء الدنیا و
علماء السوء الذین تصدھم من العلم التعم بالدنیا والتوصل
الی الجاہة والمترلة عند اھلھا۔ (احیاء العلوم للغزالی ص ۱۷۱ ج ۱)

ترجمہ :- اور (قرآن و حدیث) میں علماء سو کے بارے میں ایسی ایسی سخت وعیدیں آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ انہیں کو عذاب ہوگا لہذا ان علامات کا جاننا اشد ضروری ہوا جو علماء دنیا کو علماء آخرت سے جدا کرتی ہے اور ہمارے مراد علماء دنیا سے وہ علماء سو ہیں جن کا مقصد اپنے علم (دین) سے محض دنیاوی راحت و آرام اور اسے جاہ طلبی کا ذریعہ بنانا ہے یا اس کے ذریعہ سے اہل جاہ کی نظروں میں وقیع بنانا ہے۔

سنئے طحاوی علی الدر میں ہے :-

نشر الناس فاسق قراء کتاب اللہ وتفقه فی دین اللہ وذل
نفسہ لفاجر اذا انشطت فقلک بقراءتہ فیطیع اللہ علی قلب القاری وایستمع
(طحاوی علی الدر ص ۱۷۱ ج ۱)

ترجمہ :- بدترین انسان وہ فاسق ہے جس نے اللہ کی کتاب پر طحاوی ہو اور اللہ کے دین کی خوب باتیں سیکھی ہوں لیکن اپنے نفس کو کسی فاجر کی خوشنودی میں صرف کیا ہو یعنی مطیع نظر محض اس کی

خوشنودی رہی) جس وقت طبعیت میں ذرا نشاط ہوا تو کتاب اللہ تفکد کے طور پر قسرات کر لی (یعنی عمل کے قصد سے نہیں محض تفریح کے طور پر) پس حق تعالیٰ ایسے پڑھنے والے اور سننے والوں کے قلب پر مہر لگا دیتے ہیں (یعنی قسرات صرف لسان ہی تک محدود رہتی ہے قلب تک اس کا اثر نہیں پہنچتا۔)

اسی مضمون کی تائید حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے اور نہ پڑھنے والوں کی چند مثالیں بیان فرمائی ہیں روایت میں ہے کہ:-

ومثل الفاجر ذی رواية المنافق الذی یقرأ القرآن کمثل
ریحانة ریحھا طیبک وطمعھا مرء۔ (رواہ الشیخان)

ترجمہ:- مثال فاجر کی اور دوسری روایت کی رو سے مثال منافق کی جو قرآن پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہے جس کی خوشبو اچھی ہے اور مزہ کڑوا ہے۔

کتاب الادب النبوی میں حدیث کے اس جز کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:-
و قال الثهم فاجرا ومنافقا لیس له من الایمان الا اسمه
ولا من الدین الا رسمه یقرأ القرآن ویحید حفظه ویتقن
طرقه و یعرف قرأته و یتقن الفاضله و لغضاته و لکن لا تجاوز
السلامة و حنجرته ولا تعد و ترقوته فان بلوته تکشف له
عن قلب اسود و فواد مظلم و خلق مر و عمل ضر و هذ امثله
رسول الله صلی الله علیه وسلم بالریحانة دان شمت فرائحة
ذکبة دان ذقت فما اصة کذا لک هذ الیقرأ القرآن
تستریح به النفوس کما تستریح للرداء العطرة و لکن قلبه
و نفسه منظریات علی السوء تذوق مرارته و تحب قذارة ان
عاشرته او عاملته و مثل هذ الا اثر للقرآن فی نفسه لان
نجورة و نفاقه ختم علی قلبه فلا تؤثر نصیحته ولا یتبع

معہ موعظۃ۔

(الادب النبوی ص ۲۳۵)

ترجمہ :- اور تیسرا ان قرآن پڑھنے والوں میں کا فاجر یا منافق ہے کہ جس میں محض نام کا ایمان ہو اور صرف رسمی دین کا ہو (یعنی حقیقی ایمان اور دین سے وہ خالی ہو) قرآن کو عمدہ یا اچھے ساتھ پڑھتا ہو اس کے متعدد دہجوں اور قراءتوں سے بھی بخوبی واقف ہو اس کو الفاظ کی پختگی اور حسن ترنم کے ساتھ تلاوت کرتا ہو۔ لیکن اس کا یہ پڑھنا اس کے گلے اور حلق سے آگے نہ بڑھتا ہو اگر تم اس کے (بالمن) کا جائزہ لو گے تو اس کا دل سیاہ پاؤ گے قلب تاریک دیکھو گے اخلاقی گڑب (برے) اور عمل ضرر رساں پاؤ گے ایسے شخص کی مثال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحانہ (تلسی) کہنا دیا ہے اگر تم اس کو سونگھو تو خوشبو نہایت ہی پاکیزہ لیکن اگر اس چکھو تو مزہ سخت کڑوا یہی حال اس شخص (منافق) کا ہے کہ اس کے قرآن پڑھنے سے لوگوں کو بڑا ہی لطف آتا ہے۔ جس طرح کہ عمدہ خوشبوؤں کے سونگھنے سے آیا کرتا ہے لیکن اس کے قلب اور نفس میں نہ بہتہ برائیاں موجود ہوتی ہیں جس کی کڑواہٹ اور نجاست تم اس کی معاشرت اور محاللات میں محسوس کر سکتے ہو اور اس جیسے انسان کے قرآن پڑھنے کا اثر خود اس کے نفس میں بھی نہیں ہوتا (تا بڑی گراں چورس) اس لئے کہ اس کا نفاق اور فجور اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں پس اس وقت نہ کوئی نصیحت کارگر ہوتا ہے اور نہ کوئی وعظ نفع دیتا ہے۔ (اذا کان الطباع طباع سوء فلا اذب یفید ولا ادیب)

اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی اس مضمون کی مؤید ہے جسے پہلی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے :-

عن حذیفۃ عن قوم یرجعون بالقراءات ترجیع الغناء والنوح
واصواتھا وایماک وحنوت اهل عشق وحنون اهل الکتابین
و یسبحون بعدی قوم یرجعون بالقراءات ترجیع الغناء والنوح
لا یجاذروا حاجرهم مفتوحة قلوبہم وقلوب الذین یعجبہم
شانہم۔

(رواہ بیہقی ودریں)

ترجمہ :- حضرت حذیفہ سے مرفوعہ روایت ہے کہ قرآن کو عرب کے ہجر اور طرز پر پڑھو

اور دیکھو خبردار اہل عشق اور اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کے طریقہ پر قرآن مت پڑھنا میرے بعد ایک قوم آئے گی جو قرآن کو گانے اور نوحہ کے طور پر پڑھے گی (جو) ان کے حلق سے منجاور نہ ہوگا (اور اس عمدہ قرات کی وجہ سے) خود ان کے قلوب بھی فریب نوحہ ہوں گے اور ان لوگوں کے قلوب بھی جن کو ان کا حال اچھا معلوم ہوگا۔

حاصل کلام یہ کہ اس زمانہ کے خواص ہوں یا عوام سب کے سب مہلک امراض میں مبتلا ہیں عوام کا حال تو یہ ہے کہ استرسال الناس فی اتباع الشهوات استرسال البھائم عام طور پر لوگ اتباع شہوات میں اس طرح چھٹ کر پڑتے ہیں جیسے جانور (کھونٹے سے چھٹ کر کھیت میں پڑ جاتا ہے) کہ کھیت کا چر کر ناس کر دیتا ہے اسی طرح یہ لوگ بھی شریعت کے قید و بند سے چھٹ کر شہوات میں ہلک ہو گئے کہ شریعت مقدسہ کا عمل تو درکنار استحسان بھی نظر میں باقی نہیں باور خواص میں وہ مرض عام ہو گیا ہے جس کا اندیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں فرمایا تھا۔

عن ابی ذر رضی اللہ عنہ اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق
علیم اللسان قال المتادی اسی عالم بالعلم منطلق اللسان بہ لکنہ
جاهل القلب والعمل فاسدۃ العقیدۃ مغرل الناس بشقاقہ
و نفعہ و تقعرہ فی الکلام قال المحشی الاخر تحت قول کل منافق
علیم اللسان اسی منطلق اللسان فی العلوم و الفصاحت خال القلب
من العمل بہ اماخاف صلی اللہ علیہ وسلم من امتہ منہ لانہ
لنھم العلم یقتدی بہ الناس فیضلھم۔

ترجمہ :- حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت میں علیم اللسان منافق کا ہے علامہ منادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وہ شخص ہے جو علوم میں ماہر ہو اور اس میں اس کی زبان خوب چلتی ہو لیکن قلب اور عمل کے اعتبار سے وہ بالکل جاہل ہو اور عقیدہ بھی اس کا فاسد ہو مگر لوگوں کو اپنی زبان اور سی و فصاحت بیانی اور کلام کی گہرائی سے مغالطے میں ڈال رکھا ہو۔ ایک دوسرے محشی نے کل منافق علیم اللسان کے تحت لکھا ہے کہ علوم فصاحت میں زبان چلانے والا ہو اور قلب اس کا خالی ہو اس پر عمل کرنے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنی امت میں اس شخص کا خوف اس نے کیا کہ اس کے علوم میں ماہر ہونے کی وجہ سے لوگ اس کی اقتدار کریں گے۔ اور وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔

حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے خوف فرماتے ہیں مفہوم حدیث میں غور کرنے سے اور اس کو اپنے اوپر منطبق کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہم میں بہت لوگ ایسے ہیں جو اس کے مصداق ہو رہے ہیں کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے انہی حالت ایسی بنائی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوف فرما رہے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ علوم (دینی) میں ماہر ہونے کے باوجود قلب و جوارح کا وظیفہ (یعنی خشیت و عمل) مفقود ہے اسی کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ایک قسم کا نفاق اور بعض سلف نے نفاق فی العمل سے تعبیر فرمایا ہے یعنی یہی نفاق فی العمل ہے اور اس کا ضرر متعدی ہے کیوں کہ یہ شخص اپنے علوم کو (جو نکلے ہوئے ہیں ایک نفاق بھرے دل سے) دوسروں پر بھی ظاہر کرے گا۔ ہلذا ان سب پر بھی اسی قسم کا اثر ہو گا یہی معنی میں متعدی ہونے کے، خلاف قاری قرآن کے جس کا مذکورہ حضرت حذیفہ کی روایت میں آیا ہے کہ اس کا ضرر لازم ہی ہے کیوں کہ وہ شخص قرآن شریف زبان سے پڑھتا ہے اور اس کا اثر اسی کے دل پر نہیں ہوتا دوسروں کا اس میں کچھ نقصان نہیں ہے اور بے عمل عالم کو لوگ مخلص عالم سمجھتے ہوئے اس کے ہر قول و فعل کی تقلید شروع کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے گمراہی میں پڑتے ہیں۔

میں اپنے دیرینہ اور مسلسل تجربہ کے بعد دیانتہ عرض کرتا ہوں (اور مجھ سے اس قول پر انشاء اللہ باز پرس نہ ہوگی) کہ اس وقت تقریباً سب ہی لوگ (کیا عوام اور کیا خواص) الاما شا، اللہ مرض نفاق میں مبتلا ہیں لوگوں کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ زبان کے بہت اچھے اور دل کے بہت ہی بُرے قلوبہم قلوب الاعاجم والسننہم السنۃ العرب والسننہم احلی من السکر و قلوبہم احر من الذیاب ان روایات میں جن امور سے تحدیر تھی وہی واقع ہو رہے ہیں اسی کا شکوہ شیخ سعدیؒ اس طرح فرماتے ہیں مودت اہل صفا چہ در روئے چہ در قفا چنان کہ زیست عیب گیرند و وریشیت میرند

در بر ابر چو گو سفند سلیم در قفا ہم چو گرگ مردم غوار
میں کہا کرتا ہوں کہ اس زمانہ میں لوگوں کی قدر و تولد سے ہوا کرتی ہے لیکن مدح صرف

زبان سے ہوتی ہے آج وعظ و تبلیغ کے موثر نہ ہونے کا یہی (یعنی فقط سالی تبلیغ بدون شرکت قلب) سب سے بڑا مانع ہے۔ خود ہو چئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو منافقین تھے اگر ان میں سے کوئی دوسروں سے کہتا کہ نفاق بہت بری چیز ہے اس کو چھوڑ دو تو اس کا یہ پیغام نفاق کو کتنے دلوں سے اکھاڑ پھینکتا۔ اسی طرح آج جب کہ ہم طرح طرح کی بد اعمالیوں اور بد اخلاقیوں میں مبتلا ہیں اور دوسروں سے انھیں سے ترک کا مطالبہ ہے اب اس کا جیسا بھی اثر ہو گا ظاہر ہے ۵

ہر کسے نا صح براے دیگر اں نا صح خود یا قسم کم درجہاں
ایک دوسری وجہ تبلیغ کے غیر نافع ہونے کی اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ علماء نے خدا کیسے وعظ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ اب وعظ سے مقصود مختلف قسم کے دنیوی اغراض ہیں۔
حالانکہ درمختار میں لکھا ہے:-

التذکیر علی المناہل للوعظ والاعطاء سنة الانبياء والمرسلين ولرياسة
د مال د قبول عامة من ضلالة اليهود والنصارى۔ (در مختار مع الشامی ص ۲۷۵ ج ۵)

ترجمہ :- پسند و نصیحت کے لئے منبر پر وعظ کہنا تو انبیاء اور مرسلین کا طریقہ ہے لیکن
جاہ و مال اور شہرت عامہ کے لئے ایسا کرنا منجملہ ضلالتِ یہود و نصاریٰ ہے۔

اس کا اخذ یہ آیت ہے :-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الْآخِبَارَ وَالرُّهْبَانَ لَيَأْكُلُنَّ أَمْوَالُ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَلَيَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔

ترجمہ :- اے ایمان والو! اکثر اخبار اور رہبان (یعنی یہود و نصاریٰ کے علماء و مشائخ و عوام)
لوگوں کے مال کو نامشروع طریقے سے کھاتے اڑاتے ہیں (یعنی احکام حقہ کو پوشیدہ رکھ کر موافق مرضی عوام)
قوی دے کر ان سے نذرانے لیتے ہیں) اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ یعنی دین اسلام سے (لوگوں کو)
باز رکھتے ہیں۔

اس موقع پر یہ کہنا نہایت ہی بر محل ہو گا کہ نفاق جس کی قباحت قرآن وحدیث میں ہے اور
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں
اہم واعظم مقاصد قرآن میں سے اس نفاق کی بحث کو ایک اہم قسم مقصد قرار دیا ہے۔

(کیوں کہ اہم مقصد قرآن مفاہمہ ان چار فرق باطلہ کا ہے (یہود و نصاریٰ، مشرکین منافقین) باوجود اس کے یہ چوتھی بحث اس زمانہ میں بالکل نظر انداز کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے مسلمان صرف علی ہی نفاق میں نہیں بلکہ کثرت سے اعتقاد کی نفاق میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں۔
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ نے اس کے متعلق بھی التفوز الکبیر میں تحریر فرمایا ہے۔

پہنچ فرق نیست در میان آنانکہ کلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو واسطہ شنیدہ و نفاق در زیدند و در میان آنانکہ الحال پیدا شدہ اند بطریق یقین محکم حکم شارع معلوم کردہ اند بعد ازاں برایشان خلاف اس اقدام می نمایند۔

ترجمہ: کوئی فرق نہیں ہے ان لوگوں میں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات (آپ کی حیات میں) بلا واسطہ سنے اور پھر نفاق اختیار کیا اور ان لوگوں میں جو آپ کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور یقین محکم کے ساتھ حکم شارع کو معلوم کر کے اس کے خلاف کو اختیار کئے ہوئے ہیں۔

(التفوز الکبیر صفحہ ۹)

چوں کہ لوگوں کو (نفاق) کی شاعت ہی معلوم نہیں اس لئے اس سے احتراز کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ ہذا ضرورت ہے کہ لوگ اس کی حقیقت اور قباحیت سے واقف ہوں تاکہ اپنے ایمان و عمل پر دو کو نفاق کی آمیزش سے پاک و صاف کر کے ایمان کی حقیقی لذت سے آشنا ہوں۔
نفاق کی حقیقت اور اقسام دریافت کرنے کے لئے آیت من آیات اللہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ کی مشہور کتاب حجۃ اللہ بالغرہ کی عبارت درج کی جاتی ہے۔

دلیسی مقابل الايمان الاول بالكفر واما مقابل الايمان الثاني

فان كان تقويتاً للصدق واما يكون الافتياد بغلبة السيف فهو

المناقب الاصل والمناقب بهذا المعنى لا فرق بين الكافر

في الآخرة بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار وان كان

معد قاصداً لوظيفة الجوارح سمى فاسقا او مقوماً لوظيفة الجناب

فهو المنافق بنفاق آخر وقد سماه بعض السلف نفاق العلل۔

ذلك ان يغلب عليه حجاب الطبع او الرسم او سوء المعرفة فيكون
معنًا في محبة الدنيا والعشائر والاولاد فيدب في قلبه استبعاد
المجازاة والاحترام على المعاصي من حيث لا يدري وان كان
معترفًا بالنظر البرهاني بما ينبغي الاعتراف به او رأى الشدائد
فما الاسلام فكرهه اذ احب الكفار باعيا نهم قصد ذلك
عن اعلاء كلمة الله -

(حجة الله المبالغه ص ۱۲۳ ج ۱)

ترجمہ :- اور ایمان کے پہلے یعنی جس کے اوپر دینی احکام کا مدار ہو اس کا مقابل کرنے
اور دوسرے معنی (جس کے اوپر اخروی احکام کا مدار ہو اس) کے مقابل (کی تفصیل یہ ہے کہ اگر
تصدیق قلبی نہ حاصل ہو اور انقیاد ظاہری محض تلوار کے خوف سے ہو تو یہ نفاق اصلی ہے
اور اس قسم کا نفاق رکھنے والا منافق اور (کھلم کھلا) کافر دونوں آخرت
(کے عذاب دائمی) میں برابر ہیں بلکہ منافقین تو جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے
اور اگر تصدیق تو حاصل ہے لیکن جو اس کا وظیفہ (اعمال) فوت کرنے والا ہے ایسے شخص کو فاش
کہا جاتا ہے اور اگر تصدیق کے ساتھ قلب کا وظیفہ (مثلاً شہوع وغیرہ) فوت کرنے والا ہے تو یہ بھی
ایک قسم کا نفاق ہے اور اسی کو بعض سلف نے نفاق عملی کہا ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان
پر طبیعت کا حجاب (عوارض طبعیہ بشریہ) اور رسومات (رسم و رواج کی پابندی) اور حق تعالیٰ کی
سوئے معرفت (شیطانی و سادس جو خلاف توحید و رسالت آویں اور نفس ان کو برا نہ سمجھے اور
دفع نہ کرے اور نفس اس سے متصف ہو جائے) یہ چیزیں غالب آجاتی ہیں تو وہ شخص دنیا
اور خاندان اور اولاد کی محبت میں اس طرح سے غلبہ ہو جاتا ہے کہ آخرت کی جزا و سزا
(کے عقیدے) کا استبعاد اور گنہ ہوں پر جرم ہونے کا خیال چوٹی کی چال کی طرح (آہستہ آہستہ) اس کے
قلب پر چلتا ہے اور اس کی اسے خبر تک نہیں ہوتی اگرچہ عقلی طور پر ان میں سے ضروری امور کا
معتد بہ بھی ہوتا ہے یا (کبھی یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ) اسلام کے احکام کو سخت جان کر اسے برا
سمجھے لگتا ہے یا (کبھی یہ ہوتا ہے کہ) کسی خاص کافر سے محبت اور تعلق پیدا کر لیتا ہے جو اس کو
اعلاء کلمۃ اللہ سے روک دیتا ہے -

نیز حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیہات میں تحریر فرماتے ہیں :-

السادس الكف عن الملكات المتحجرة في القلب ما يبعث الرجل على غمط الحق وفساد في الأرض والكلمة الجامعة في النفاق انه نفي في ملكة ذليلة اعنى بذلك ان تكون الملكة راسخة في قلبه كلما صدر عنه قول او فعل الا وهي البطانة فيه والباعثة عليه فقد تكون هذه الملكة بخلا وقد تكون شغلا بلذاذ الالهية ونفائش الاليسة والمنكم الشهى والمسكن الرضى وغيرها و قد يكون حسداً وحقدًا أو بالجملة فله شعب كثيرة واشدها ما اجتمع فيه عدة من الرزايل فخلص منها هيئة وجدانية فنفي فيها النفس وذكر في الاحاديث والاحياء ما فيه غنا المتبصر كما لا فساد في الأرض وصلة ما امر الله به ان يقطع والشم المطاع والهوى المتبع والعجاب كل ذي رأى براهه واذا خاسم نجر واذا عاهد غدر واذا حدث كذب والذين يبغون ويأمرون الناس بالبل والذين يؤذون المؤمنين بالمناجاة فيما بينهم والبذاء والفحش وغيرها واكثر وجوه النفاق وجوداً ألفه الطمع بالحسوسات ولا يتقطن ان وراءها امر ليس شاكله كمشاكلتها من الالهيات فيزيغ من التشبيه ويتخذ من دون الله اسباباً من المعاديات فلا يجد لها بالاً وان اقربها في مجارى العادات كما قص الله تعالى علينا في الحديث الرجلين حيث قال احدهما مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ شِئِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا فليس معناه الابتكار المجازم ولكن رسوخ الالهة واستبعاد هذه الامور وان اقربها في مجارى العادات وبالجملة فصلواته ودعاؤه وصدقه وذكره اما يقع كسائر العادات لا يجد لها بالاً ولا نشاطا واما الالهات فيعظم بها الرجل في اعين الناس وهي اقبح من الاولى -

(نقيبات الالهية ص ٣٠)

ترجمہ :- بحث ششم یہ ہے کہ روکنا ان ملکات سے جو قلب میں پتھر کی طرح چٹ گئے ہیں جو باعث ہوتے ہیں آدمی کو حق کی تحقیق اور فساد فی الارض پر اور نفاق کے مفہوم کی جامع تعریف یہ ہے کہ انسان ملکہ ذلیلہ میں فنا ہو جائے مطلب اس فنا ہو جانے کا یہ ہے کہ وہ ملکہ اس کے قلب میں اس طرح راسخ ہو جائے کہ اس سے کسی قول یا فعل کا صدور نہ ہوتا ہو مگر یہ کہ یہی ملکہ اس کا سبب اصلی اور باطنی اور باعث ہو اور وہ قول و فعل اس کی فرع ہو۔ پس کبھی تو وہ ملکہ نخل ہوتا ہے اور کبھی لذیذ کھانا کی خواہش میں انہماک اور کبھی عمدہ عمدہ لباس اور دل پسند عورتیں اور پسندیدہ قیام گاہ وغیرہ کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور کبھی حدود و حد بن کر سامنے آتا ہے حاصل کلام یہ کہ اس (نفاق) کی صورت یہ ہے کہ کسی انسان میں متعدد ذرائع جمع ہوں اور ان کے مجموعہ سے ایک ہیئت وجدانی حاصل ہو جائے جس میں نفس فنا ہو جائے اور (نفاق کی) شعبہ کثیرہ کی تفصیل کا بیان) حدیث و قرآن میں اس حد تک آچکا ہے ایک صاحب بصیرت کے لئے وہ بہت کاتی ہے مثلاً زمین فساد مچا جائے اللہ تعالیٰ نے قطع کرنے کو فرمایا ہے اسے جوڑنا نخل کی پیروی کرنا خواہشات نفسانی کا اتباع کرنا ہر رائے والے کا اپنی ہی رائے کو پسند کرنا اور مثلاً یہ کہ جب جھگڑا کرے فحش کلامی پر اتر آئے اور جب عہد کرے توڑ دے اور جب بات کرے جھوٹ بولے (قرآن شریف میں ہے کہ) اور وہ لوگ جو نخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی نخل کا حکم کرتے ہیں اور وہ لوگ جو مسلمانوں کو ایذا دیتے ہیں یعنی آپس میں ان کے متعلق سرگوشی کرتے ہیں اور مثلاً گاٹی گلوب کرنا اور فحش بکھانا وغیرہ اور نفاق کی قسموں میں سے کثیر الوقوع طبیعت کا محسوسات کے ساتھ مالدوف ہونا ہے انکے ہوتے ہوئے نفس باور نہیں کرتا کہ ان محسوسات کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے جو اس جیسی نہ ہو (مثلاً الہیات میں کی کوئی چیز لہذا ایک طبیعت کہنے والا انسان تشبیہ کیوں مائل ہو جاتا ہے یعنی الہیات کو محسوسات کے ذریعہ سمجھنا چاہتا ہے) اور اللہ کے علاوہ دوسرے از باب تجویز کرتا ہے یا مثلاً معاد کا کوئی مسئلہ کہ اس کے بھی (محسوس نہ کرنے کی وجہ سے) ملنے میں کوئی رغبت نہیں پاتا اگرچہ رسم و روان کے طور پر وہ اس کا اقرار کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میرا تو خیال نہیں ہے کہ باغ کبھی بھی برباد ہو اور میں قیامت کو نہیں خیال کرتا کہ آدھی لادہ اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچا یا گیا تو ضرور

اس باغ سے بہت زیادہ اچھی جگہ لے گی۔ پس اس کے معنی یقینی انکار کے نہیں ہیں۔ لیکن ہاں محسوس کارسوخ اور ان امور کا مستبعد سمجھنا (انکار کا باعث بنا) اگرچہ اپنے رسم و رواج میں اس کا اثر اچھی کیا حاصل کلام یہ کہ ایسے شخص کی نماز اور دعا صدقہ اور ذکر وغیرہ یا تو واقع ہوتا ہے مثل دیگر امور عادیہ کے کہ وہ ان میں کوئی رغبت اور نشاط نہیں پاتا اور یا ان سے ان امور کا وقوع اس لئے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان لوگوں کی نگاہوں میں بڑا سمجھا جاتا ہے اور یہ شوق پہلی سے زیادہ قبیح ہے۔

اور روح المعانی میں ہے کہ:-

آیۃ المناقب ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلت واذا
ادتمن خان وليستفاد عن الصحاح آیۃ اخرى له اذا خاصم
فجر وامتثل ذلك بان هذه الخصال قد توجد في المسلم الذي
لا شك فيه ولا شبهة تستر به بل كثير من علمائنا اليوم المصنفون
باكثرها ادبها كلها واجيب بان المعنى ان هذا الخصال نفاق
وصاحبها يشبه المنافقين في التخلق بها والمراد بقوله عليه
الصلوة والسلام على ما في بعض الروايات الصحيحة اربع
من كن فيه كان منافقا خالصا انه كان شديدا للشبه
بالمنافقين لا انه كان منافقا حقيقة۔

(روح المعانی ۱۳۹ ج ۱)

ترجمہ۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کہے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے اور صحاح میں اس کی ایک اور نشانی کا ذکر ہے وہ یہ کہ جب جھگڑا کرے تو غش کلامی پر اتر آئے لیکن ان امور کے علامات (منافق ہونے پر) ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ ان علامات والے تو کافر تھے اور اب یہ مادیں تو ایک ایسے مسلمان میں بھی پائی جاتی ہیں جس کے اسلام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا اور (عام مسلمان تو درکنار) ہمارے زمانہ کے اکثر علماء ان میں سے اکثر کے ساتھ بلکہ کبھی کے ساتھ متصف ہیں اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری مادیں (چونکہ) نفاق کے عادات میں سے ہیں لہذا جبکہ اندر

یہی پائی جائیں گی۔ وہ ان کے ساتھ متصف ہونے میں منافقین کے مشابہ ہوگا (کہ جس طرح یہ منافق میں ہو کرتی ہیں اس میں بھی ہیں) اسی طرح وہ جو بعض روایات میں آیا ہے کہ چار چیزیں ہیں جس کسی میں وہ (سب) ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ اس سے بھی مراد یہ ہے کہ ایسا شخص شدید الشبہ بالمتفقین ہے (یعنی منافقین سے بہت زیادہ مشابہ ہے) نہ کہ حقیقی منافق (یعنی کافر) روح المعانی میں منافقین کی خصال کا مسلمان میں پائے جانے کا شبہ اور اس کا جواب دیکھ کر میرا ایک عرصہ کا تردد مرتفع ہوا وہ یہ تھا کہ اکثر مسلمانوں میں (کیا عوام کیا خواص) دیکھتا تھا کہ یہی باتیں جن کو علامات نفاق کہا جا رہا ہے پائی جا رہی ہیں علامات و شرط کا پورے طریقے پر پایا جانا منوط کے تحقق کا متقاضی ہوتا تھا لیکن نفس ایمان کا ان میں موجود ہونا اس حکم کے مانع ہوتا تھا خیال کرتا تھا کہ یا اللہ ایسے لوگوں کو کون میں شمار کیا جائے اور ان پر کیا حکم لگایا جائے اگر ان کو منافق کہا جائے تو کیوں کہ کہا جائے جب کہ ایمان ان میں موجود ہے اور اگر مخلصین میں شمار کیا جائے تو کیسے جب کہ غیر مخلصین کے اوصاف سے متصف ہیں یہ ایک بڑا خلیان تھا جو درپیش تھا جب کہ روح المعانی کی عبارت نظر سے گزری بڑی مسرت ہوئی کہ مدت کی ایک گنتی سلجھ گئی ایسے لوگوں کا حکم معلوم ہو گیا یعنی یہ کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود شبہ بالمتفقین بلکہ شدید الشبہ بالمتفقین ہیں اس کے اصلاح میں بہت مدد ملی کہ پہلے طبیعت جھمکتی تھی حکم معلوم کرنے کے سبب اب یہ خلیان جاتا رہا اطمینان ہو گیا۔ اور نفع بھی اس سے زیادہ دیکھ رہا ہوں۔

الغرض یہ بحث نہایت مشکل ہے اور علمائے اس کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے مگر افسوس کہ ہماری غفلت نے ان مباحث سے آنکھ بند کر لی ہے میں سمجھتا ہوں کہ نفاق کی شائد ہی کوئی خصلت ہو جو ہم میں نہ ہو یہ ہم نے مانا کہ ہم منافق اعتقادی نہیں مگر منافقین کے خصال ہم میں موجود ہیں۔ یہ کیا کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی ان خصال پر لڑی ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعتناوی شریف میں نقل کیا ہے کہ آیت پہلی جو منافق کے بارے میں (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ) اس کا شان نزول ابھی نہیں آیا بعد میں آئے گا اور یہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے بارے میں یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کثرت سے بعد میں لوگ اس کے مصداق ہوں گے کہ گویا اس کا مصداق آیا ہی نہیں حدیث میں ہے۔ ما امنہ الا منافق و ما خافہ الا مؤمن اب نفاق کے لفظ کے گہر اتنے ہیں حالانکہ ظاہر و باطن اور پے میں یہ سراجت کے ہونے ہے اب جب مرض کو صحت سمجھے تو اصلاح کی کیا امید رہی۔

حضرات علماء کا کام یہ ہے کہ جو برا حال لوگوں پر غالب ہو اس کو سمجھ کر اس کی اہمیت پیدا کریں اور اس سے تحذیر کریں۔ اور اس پر سخت انکار کریں اور اس میں ملامت خلق کی پردہ نہ کر س۔ امید ہے کہ چند روز میں بہت اہمیت اور برائی ان کی مستحضر ہو جائے گی جب برائی پیش نظر ہو جاتی ہے تو ترک آسان ہو جاتا ہے۔

میسرا خیال یہ ہے کہ علماء اس کی اہمیت دل سے پیدا کریں اور اس سے ڈریں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور خالق کے ساتھ بھی جب اس کی اصلاح ہوگی دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔

امید ہے کہ میری سب خراشی معاف کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین۔ تم آمین

دُعَاء

اللهم طهّر قلبي من النفاق وعلمي من الرياء ولساني من الكذب
وعيني من الخيانة فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور
وأخّر دعواتنا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين ۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ضمیمہ

تَذِیْرُ الْعُلَمَاءِ عَنْ خِصَالِ السُّفَهَاءِ

حلمداً و مصلیاً و مسلماً ”رسالہ تذییر العلماء عن خصال السفہاء“ جس کی تمہید میں مسلمانوں کی پستی کا سبب ان کی اخلاقی کمزوری یا نقصوں نفاق عمل میں اُن کا عام ابتلا بتلایا گیا ہے کہ کم از کم علماء اگر اس طرف توجہ کریں کہ اپنی اخلاقی اصلاح کر کے متدین اور مخلص بن جائیں تو عام مسلمانوں کی اصلاح بہولت ہو سکتی ہے۔

نفاق جس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نفاق اعتقادی جس کا درجہ کفر سے بھی بزرگ ہے اور ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔

دوسری قسم نفاق عملی۔ یہ نفاق ایمان کے ساتھ جمع تو ہو سکتا ہے لیکن خلاف اخلاص ہو سکتی وجہ سے یہ بھی نہایت مہلک اور خطرناک ہے (نفاق کی اس قسم میں نہایت غلط فہمی پورہ ہے) کہ تنہا نہ عوام بلکہ خواص بھی نفاق (منہی عنہ) کو صرف پہلی قسم میں منحصر سمجھتے ہیں اور دوسری قسم کے (خطرناک اور مہلک ہونے) سے عموماً بے خبر ہیں اس لئے اُس میں ابتلا کے باوجود اپنے کو مخلص (و بے خطر) سمجھتے ہیں (اور) جب کہ مرض کا احساس ہی نہیں بلکہ اس کو صحت سمجھ بیٹھے ہیں تو اس کے علاج کی بھی فکر نہیں اس لئے یہ مرض باوجودیکہ قابل علاج تھا لیکن اس عدم احساس نے اس کو لا علاج بنا دیا ہے۔

وائے ناکامی متنازع کارواں بتا دیا کارواں کے دل سے احساس نیاں بتا دیا
ایک حکیم اسی مضمون کو اس طرح بیان کرتا ہے :-

کسی نے یہ بقراطہ سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیسا
کہا دیکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا
مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں کہے جو طیب اس کو ہذیان سمجھیں

اس لئے پہاں چند احادیث اور اقوال سلف سے نفاق کی دوسری قسم کے وجود اور اس کے
مہلک ہونے کو ثابت کیا جاتا ہے جس کے بعد ہر ذی حس محسوس کرے گا کہ نفاق کی ایک قسم نفاق
علی بھی ہے اور یہ کہ فی زمانہ اس میں عوام بلکہ خواص عام طور پر مبتلا ہیں اور اس کے نفاق علی کا
انجام بدبتلا کر اس سے احتراز کی تدبیر بھی بتلائی جائے گی۔ امید ہے کہ اس کے مطالعے سے
نفاق کی حیثیت مشکف ہو جائے گی اور اس کی قباحت اور شناعة ذہن نشین ہو کر سچ و
بن سے استیصال ہو جائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مفید و نافع فرمائیں
آمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نفاق کا مفہوم اور مصداق

نفاق :- جس کا دوسرا نام بایسی ہے۔ اور جس کو میں سکڑا رنگ الوقت کہا کرتا ہوں ایک
قسط ہی مرض ہے اور اخلاص کی بالکل ضد اور مقابل ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ کبھی تو یہ اعتقاد
میں پایا جاتا ہے اور کبھی اس کی دست اندازی صرف عمل تک محدود ہوتی ہے عقائد اس سے
محفوظ ہوتے ہیں یہ قسم نفاق کی ایمان کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے اور کبھی پیشی کے اعتبار سے
اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔

۱۔ نفاق کی دو قسموں کا ثبوت حدیث سے

امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اقلب ایسا ہوتا ہے

جس میں ایمان کے ساتھ نفاق بھی موجود ہوتا ہے۔ وہ ہوا ہذا

عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القلوب اربعۃ
قلب اجر وفيہ مثل السراج ینرہم وقلب اغلف مربوط علی غلافہ و
قلب منکوس وقلب مصفح فاما قلب اجر وقلب لمومن سراجہ
فیہ نورہ۔ واما قلب الاغلف فقلب الکافر واما المنکوس فقلب
المنافق عرفتم انکر واما قلب المصفح قلب فیہ ایمان و نفاق فمثل الایمان
فیہ کمثل البقلۃ یمدھا الماء الطیب و مثل النفاق فیہ کمثل
القرحۃ یمدھا القیح والرم فای الممدتین غلبت علی الاخری
غلبت علیہ۔ (منہ احمر: ۳ ص ۱)

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے کہ (انسان کے) قلوب چار قسم کے ہوتے ہیں ایک قلب تو اجر دہتا ہے (یعنی بالکل پھل) غل اور غش سے پاک اور صاف لیکن اس میں چراغ جیسی کوئی شے بھی (نہایت ہی) روشن اور چمکدار موجود ہوتی ہے اور ایک قلب اغلف ہوتا ہے (یعنی) غلاف سے ڈھکا ہوا۔ اور ایک قلب ہوتا ہے مصفح (آگے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل فرماتے ہیں) بہر حال قلب اجر دہتو یہ مومن کا قلب ہے اور اس کا چراغ تو اس کا نور ایمان ہے۔ اور قلب اغلف یہ کافر کا قلب ہے اور قلب منکوس یہ منافق کا قلب ہے کہ حق کو پہچانا اور سچ اس کے بعد منکر ہو گیا اور قلب مصفح پس یہ ایسا قلب ہے جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ایمان کی مثال اس میں سبزہ کی سی ہے کہ عمدہ پانی سے بڑھتا ہے۔ اور نفاق کی مثال (جو) قلب میں (ہے) مانند پھوٹے کے ہے کہ جس میں پیپ اور خون کے ذریعہ سے ترقی ہوتی ہے اور ان ہر دو چیزوں میں سے جو ترقی کر کے غالب آجائے اسی (کے اثر) کا غلبہ ہو گا اور انسان پر وہی وصف غالب ہو گا۔

دیکھئے اس حدیث میں تصریح ہے کہ ایک قلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں ایمان کے ساتھ نفاق بھی جمع ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان ہر دو میں باہم کشاکش جاری رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ایک وقت میں اچھی خاصی باتیں کرتا ہوتا ہے اعمال بھی ایمان کے تقاضے کے مطابق اس سے واقع ہوتے ہیں لیکن وہی انسان ہے کہ دوسرے وقت بالکل اُس کے خلاف عمل کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے یہ کیا چسند ہے یہ انھیں دونوں وصفوں کی جنگ ہے کہ جو بھی ان میں سے غالب آتی ہے انسان پر بھی اس کا رنگ غالب ہو جاتا ہے آج مسلمانوں کے زیادہ تر

افسردہ کے قلوب اس چوٹھی قسم کے مصداق ہیں اور انہیں اس کا ہے کہ اس قسم کی باتوں کا کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے۔

۲۔ نفاق کی دو قسموں کا ثبوت علامہ کرمانی کے بیان سے۔

یہی حاصل ہے علامہ ابن حجر کی اس عبارت کا جسے انہوں نے فتح الباری شرح بخاری میں علامہ کرمانی کے حوالے سے نقل کیا ہے فسرہاتے ہیں۔

والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر فان كان في اعتقاد
الایمان فهو نفاق الكفر والافهو نفاق العمل ويدخل فيه
الفعل والترك وتفاوت مرآتیه۔

(فتح الباری ج ۱ ص ۶۷)

نفت میں نفاق کہتے ہیں باطن کا ظاہر کے خلاف ہونا۔ پس اگر تخالفت اعتقاد ایمان میں ہے۔ تب تو یہ نفاق کفر کے (مرادوں ہے) ورنہ اس کا نام نفاق عمل ہے اس میں مامورات اور منہیات سب داخل ہیں اور اس کے مراتب (انسان میں) اوصاف نفاق کے ایک یا متعدد موجود ہو سکتے ہیں۔

۳۔ نفاق کی تقسیم کا اثبات خطابی کے قول سے۔

قل الخطابی النفاق ضربان احدهما ان يظهر صاحبه
الدين وهو مبطن الكفر وعليه كاذبا في عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم والاخر ترك المحافظة على امور الدين
سواء اذ مر اعايقا علنا وهذه ايضا لیسى نفاقا كما جاء
سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وانما كفر دون كفر وفسق دون
فسق ونفاق دون نفاق۔ (فتح الملہم ج ۱ ص ۱۳۳)

ترجمہ :- خطابی فسرہاتے ہیں کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ صاحب نفاق ظہار دین کا کرے اور دیر پردہ کفر میں مبتلا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسے ہی منافق تھے اور دوسری قسم یہ کہ دیر پردہ تو امور دین کی محافظت نہ کرے اور ظاہر امور دین کی رعایت کرے یہ بھی نفاق کہلاتا ہے

جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے ساتھ بدزبانی کرنا کفر ہے اور ایک کفر ایک کفر سے کم۔ ایک نفاق ایک نفاق سے کم اور ایک نفاق ایک نفاق سے کم ہوتا ہے۔

۴۷۔ نفاق کی دوسری قسم کا عقلی ثبوت احیاء العلوم سے

کیا منافقین کا وجود اس زمانہ میں بھی ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منافقین جن کی مذمت قرآن کریم میں بکثرت آئی ہے یہ ایک ایسی جماعت تھی جو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی نہ تو اس سے پہلے کبھی کوئی منافق ہوا اور نہ بعد میں یہ سلسلہ باقی رہا یہ خیال جتنا غلط ہے اس سے زیادہ تعجب نہیں ہے حق تعالیٰ جل شانہ نے کتاب اللہ کو شروع ہی فرمایا ہے انسانوں کی تقسیم کے ساتھ کہ ایک قسم متقین کی بیان فرمائی ہے دوسری کافرین کی تیسری منافقین کی عقل نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ قرآن کریم چونکہ قیامت تک کے لئے قانون الہی بن کر آیا ہے لہذا ہمیں جان لینا چاہئے کہ ہر زمانہ میں انسانوں کی تین قسمیں ہوں گی۔ یکوں کہ کسی چیز کے بارے میں دوسری قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں ایک تو اس کے ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے پھر ماننے والوں کی دو قسمیں ہوں گی یا تو دل و زبان ہر دو سے مانیں گے یا محض زبان سے ماننا ظاہر کریں گے دل میں انکار ہو گا نہ ماننے والے کو کافر دل و زبان سے ماننے والے کو مومن اور صرف ظاہری ماننے والے کو منافق کہا جائے گا۔ اب ہر اسی سوال کے جواب کے سلسلہ میں امام غزالیؒ کی کتاب احیاء العلوم کے چند اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ سنئے۔

قال صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مثقفی هذه الامة قراءها۔

قال سدیفہ المنافقون الیوم اکثر منهم علی عهد النبی

صلی اللہ علیہ وسلم نکافا اذ ذاک یخفونہ وہم الیوم یظہرونہ

وهذا النفاق یضاد صدق الایمان وکمالہ دھو خفی فقد

قبل الحسن البصری یقولون ان لا نفاق الیوم فقال یا اخی

لو هلك المنافقون لا ستوحشتم فی الطریق وقال ہوا وغیرہ

لو بنیت للمنافقین اذناب ما قدر تات نطاء علی الاحراض

باقدا منا۔

(مختص من احیاء العلوم ص ۱۳۷ ج ۱)

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس میسرے امت کے منافقین میں کے بیشتر لوگ (دہ ہوں گے) جو اس کے (علم اور) قراء ہوں گے (اعاذنا اللہ منہ) حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ ان کل منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے کہیں زیادہ موجود ہیں (فسرق یہ ہے) کہ وہ لوگ نفاق کو چھپاتے رہتے تھے (کیونکہ اس کے ظہور میں ذلت اور رسوائی تھی) اور یہ آج کل کے لوگ (اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے) اسے ظاہر کرتے ہیں اور یہ نفاق صداقت ایمانی اور اس کے کمال کے خلاف ہے اور ایک منحنی شے ہے۔ حضرت حسن بصریؒ سے کہا گیا ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اب آج کل نفاق کا وجود ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے میرے بھائی (کون کہتا ہے) اگر منافقین (سب کے سب) ہلاک ہو جائیں تو تم آبادی میں راستہ چلتے ڈرو، اور وحشت کھاؤ (کیونکہ آبادی کی رونق ہی ختم ہو جائے گی) ہر طرف خالی خالی مکانات ہی نظر پڑیں گے جنہیں دیکھ کر ظاہر ہے کہ وحشت ہو گی انہیں (حسن بصریؒ) کا مقلد ہے یا کسی اور کا ہے کہ اگر (بالفرض) منافقین کے دم نکل آوے تو ہمارے روئے زمین پر قدم رکھنا دشوار ہو جائے (کیونکہ) یہ لوگ اس قدر کثرت سے موجود ہیں کہ کچھ جگہ تو خود گھسریں گے اور کچھ ان کی دم گھیرے گی تو زمین کا کوئی حصہ خالی نہ ملے گا۔

۵۔ نفاق علی کے وجود کا ثبوت شاہ ولی اللہؒ کی عبارت سے (صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک نفاق سے ڈرا کرتے تھے)۔

مجدد عصر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ نے الخیر المکثر میں تحریر فرمایا ہے کہ نفاق کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان اپنے قلب و زبان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہو لیکن زبان و دل اور شرکاء و غیبیہ سے معاصی کے انتخاب کی وجہ سے اس کو خطیئات نے ہر جہاں طرف سے گھیر رکھا ہو جس شخص کی یہ کیفیت ہو چکی ہو کہ وہ اپنے گناہوں میں بالکل فنا ہو گیا ہو یعنی نفس کا انتخاب اس کی شریعت اور طبیعت ثانیہ بن چکی ہو وہ منافق ہے (اور یہ نفاق وہ ہے) جو ایمان کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے اور حضرات صحابہؓ اسی نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں :-

المنافق فی عرف الشرع یطوق علی معنیین الاول هو المصدق بقلبه ولسانه

بِالله و برسوله و قد احاطت به خطیبات من قبل اللسان و الفرج و القلب و غیر
وکل من احاطت به خطیئة ای فنی فیها فناء فهو المنافق بالمعنی الاول و
(الخیر الکثیر ص ۱۳۶)

ترجمہ: منافق کا شرعی اطلاق دو معنوں پر آتا ہے ایک یہ ہے کہ قلب و زبان سے اللہ و
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے اور زبان اور شرکاء اور قلب و غیرہ کی جانب سے
(صا در ہونے والے) معاصی نے اس کا احاطہ کر رکھا ہو۔
پس جس شخص کے معاصی نے اس کا احاطہ کر لیا ہو یعنی جو شخص ان گناہوں میں ایک طرح پر بالکل
فنا ہو گیا ہو وہ بھی ایک معنی کے منافق ہے اور اسی قسم کے نفاق سے صحابہ کرام خوف فرماتے تھے۔

۶۔ نفاق کے وجود پر صحابہ کے خطرہ نفاق سے استدلال

احیاء العلوم میں ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے فرمایا کہ میں نے ایک سو بیس اور ایک روایت
میں ہے کہ ایک سو چاس اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے کہ سب کے سب نفاق سے بہت
ڈرا کرتے تھے اور یہ بھی کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ (صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یعنی حضور کے راز داں) سے اپنے بارے میں دریافت فرماتے رہتے تھے کہ اے حذیفہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لکھے نہیں شمار فرمایا ہے اس قسم کا نفاق رکھنے والا
مسلمان صدیقین کے مراتب سے محروم اور ایک زمانہ تک جہنم کے عذاب سے مغموم ہوگا۔

۷۔ تباحت نفاق قرآن سے

اب میں علامہ شحرانی کی ایک عبارت (کہ در اصل وہی محرک ہوئی اس ساری تحسیر کی نقل
کر رہا ہوں۔ وہ اپنی کتاب المیزان میں نہایت ہی عجیب اور بؤثر طرز سے بیان فرماتے ہیں۔
و قد ذم الله سبحانه و تعالی منافق الکفار بنفاقهم
زیادة علی حصول ذمهم بصفة کفرهم فی نحو قوله تعالی یا
ایہا الرسول لا یحزبنک الذین کسروا عوون فی الکفر من الذین
قالوا آمنا بآؤاہم و کذبوا من قلوبہم الخ
و معلوم ان کل ما اعلمہ الله تعالی علی الکفار فامسلمون

ادنی بالتزہ عما یقرب بہ منت شیلہ صورتہ۔

(المیزان للشعرانی)

ترجمہ:۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافرین کی جو منافق بھی (یعنی کفر اور نفاق دونوں صفات سے متصف تھے ان کی) حرید مذمت ان کے وصف نفاق کے ساتھ کی ہے باوجودیکہ اپنے صفت کفر کے ذکر ہونے کی وجہ سے ان کی مذمت حاصل ہو چکی تھی مثلاً اپنے اس قول میں فرماتے ہیں کہ اے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جو لوگ ڈور ڈور کر کفر میں گرتے ہیں آپ کو وہ منعموم نہ کریں خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے تو (جھوٹ موٹ) کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل یقین (یعنی ایمان) نہیں لائے۔ (دیکھئے اس آیت میں پہلے الذین یسارعون فی الکفر فرمایا اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ کفر سے متصف ہیں مگر صرف اتنے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ الذین قالوا آمنا بافواہم الخ کہہ کر ان کی مذمت میں اضافہ فرمادیا یعنی نہ صرف یہ کہ وہ لوگ کافر ہیں بلکہ وصف نفاق کے ساتھ بھی متصف ہیں۔

اور یہ تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ جس وصف کو اللہ تعالیٰ نے کافروں تک کے لئے باعث عیب قرار دیا ہو (یعنی جو کفر سے بھی بڑھ کر ہو) اسی لئے قویٰ مذمت کا ذریعہ بنایا۔ مسلمانوں کا اس وصف سے اجتناب کرنا تو ضروری ہے ہی ان کو تو اس کے شاہد بلکہ (اس کے کسی قریبی) وصف سے بھی دور رہنا چاہئے (اس لئے کہ جو صفت اس درجہ قبیح ہو کہ کسی بُرے کے لئے مزید قباحت کا باعث ہو سکے وہ کسی اچھے کے لئے جس درجہ قبیح ہوگی ظاہر ہے۔

یہی ایک بات آج اگر مسلمانوں کی سمجھ میں آجائے تو ان کی دینی غیرت اور فطری شرافت میں تحریک پیدا کر دینے اور ان کو نفاق سے نفرت دلا کر کے اس کا قلع قمع کر دینے کے لئے بہت کافی ہے اور وہ یہ ہے کہ نفاق کافر کے لئے بھی عیب ہے تاہم مسلمان پر رسد۔

۸۔ نفاق کے مرض اور مذموم ہونے کا عقلی ثبوت۔

حاصل کلام یہ کہ جب ہم میں یہ مرض یقیناً موجود ہے تو اس کے ازالہ کی طرف خاص توجہ کرنی کی ضرورت ہے۔ دین تو دین دنیا میں بھی اس وصف کی کھپت نہیں۔ اہل سلطنت اپنے مخالف اور معاند کے قیام کو گوارا کرتے ہیں اور ان سے چوکتے رہتے ہیں لیکن جو ظاہر موافق ہو اور باطن ان کا

مخالف اس کے وجود کو کسی طرح برداشت نہیں کیا جاتا۔ جب مخلوق اس صفت کو برسی فخر سے دیکھتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حق تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے اور اس کے رکھنے والوں کیساتھ رضا کا مسبا ملے فرمائیں گے اور کیا اس قسم کے افراد کی بہتات اور کثرت کے باوجود کوئی قوم بھی فلاح پاسکتی ہے آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ خدا اور رسول نے جن جن اوصاف کو ناپسند فرمایا تھا ایک ایک کر کے ہم ان سے متصف ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہی کچھ ملے جو سچے مسلمانوں کو ملنا چاہئے بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے ؟

ایں خیال ست و محال ست و محال ست و محال ست

۹۔ اخلاص اور نفاق کی علامت۔

منافق کو اپنے نفاق سے خوف نہیں ہوتا۔ امام غزالیؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ نفاق سے بعید تر وہ شخص ہے جس کو اپنے متعلق نفاق کا ڈر لگا ہوا ہو اور اس سے فریب تر وہ شخص ہے جو اپنے تئیں یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اس سے بری ہوں۔

وقال رجل لحذیفۃؒ اخاف الله ان اكون منافقا فقال
لو كنت منافقا ما خفت المنافق ان المنافق قد امن من نفاق
ما خاف الا مؤمن وما امنه الا منافق۔

ترجمہ: حضرت حذیفہؒ سے کسی نے کہا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اس بارے میں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں انھوں نے جواب دیا کہ اگر تم منافق ہوتے تو تمھیں نفاق کا ڈر نہ ہوتا اس لئے کہ منافق کو اپنے نفاق سے امن ہوتا ہے۔

نفاق سے مؤمن ہی خوف زدہ ہوتا ہے۔ اور نفاق سے منافق ہی مامون ہوا کرتا ہے۔

۱۰۔ مرض نفاق کے تعدیہ کا ثبوت قرآن سے

صاحب روح المعانی نے آیت فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مریضا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مرض کی جو تفسیر اس میں ہے اسے سبق کے لئے کافی سامان موجود ہے۔ ملاحظہ ہو فرماتے ہیں :-

المرض على ما ذهب اليه اهل اللغة حالة خارجة عن الطبع
ضارة بما يفعل ويطلق على اشرة وهو الالمة وعلى الظلمة وعلى
ضعف القلوب وفثورة كما قال غير واحد ويطلق مجازاً على
ما يعرض المرء مما يحل بكمال نفسه كالغصاء والغفلة وسوء
العقيدة والحسد وغير ذلك من موانع الكمالات المشابهة
لاختلال البدن من الملاءة المودية الى الهلاك الرحائي
الذي هو اعظم من الهلاك الجفاني والمنقول عن ابن مسعود
داين عباس ومجاهد وقتادة وسائر السلف الصالح حمل المرض
في الآية على المعنى المجازي ولا شك ان القلوب المناقضة كانت ملاهي من تلك

الغائبات التي منعتهم ما منعتهم واصلتهم الى الدرك الاسفل من النار لردم المعاني ج ۱۳۶
ترجمہ: یہ مرض اہل نعت کے نزدیک وہ حالت ہے جو انسان کی طبیعت سے تو خاریج
ہو مگر سب درست اس کو تکلیف اور اس کو نقصان پہنچا رہی ہو۔ مرض کے ایک معنی میں یعنی تکلیف
کے اور ایک معنی آتے ہیں تاریکی کے اور ایک معنی ہیں قلب کے کمزوری اور سستی کے یہی
معنی بہت سے لوگوں نے بیان کئے ہیں اور مجازی طور پر مرض ایسی حالت کو بھی کہتے ہیں جو
انسان پر عارض ہو۔ اور اس کے روحانی کمالات و ترقی میں خلل انداز ہو جیسے غفلت بدعتیگی
اور حسد وغیرہ (وہ تمام اوصاف) جو مانع کمالات ہیں اور مشابہ ہیں امراض جسمانیہ کے
اور مانع ہیں لذات روحانیہ سے اور ایسی ہلاکت روحانی کی طسوف پہنچانے والے ہیں جو
ہلاکت جسمانی سے بدرجہا بڑھ کر ہے۔ حضرت ابن کثیر اور ابن عباس اور مجاہد اور قتادہ اور
تمام صاحبین سے منقول ہے کہ یہاں آیت میں یہی معنی مجازی مراد ہیں۔ اور بلاشبہ ان
مناقضین کے قلوب ان شہید امراض (روحانیہ) سے بھرے ہوئے تھے جنہوں نے آخر کار
ان لوگوں کو روک ہی دیا۔ اس (نعمت اسلام) سے جن سے کہ روکتا چاہا تھا اور جو جہنم کے
سب سے نیچے طبقہ میں انہیں پہنچا کر رہا۔

۱۱۔ انجام نفاق۔

امام غزالی رحمۃ اللہ نے نفاق کی دونوں قسموں کا انجام اور ان سے متصف ہونے

والوں کا حشر ملوں بیان فرمایا ہے۔

النفاق نفاقان احدهما يخرج من الدين ويلحق بالكافرين
وليذلك في زمره المخلدين في النار والثاني يفضى بصاحبه الى الناصرة
او ينقص درجات العليين ويحط من رتبته الصديقين۔

(احياء العلوم ج ۱ ص ۱۳۶)

ترجمہ :- نفاق کی دو قسمیں ہیں ان میں سے ایک تو ہر اکل دین و ایمان سے انسان سے اس کا
خارج کر کے کافروں کے ساتھ ان کو ملحق کر دیتا ہے اور ان لوگوں کے زمرہ میں داخل
کر دیتا ہے کہ جن کا انجام ابد الابد جہنم ہے اور دوسری قسم اپنے سے متصف ہونے والے کو
ایک مدت کے لئے جہنم رسید کر دیتی ہے۔ اور علیین کے درجہ سے اس میں کو کم اور
صدیقین کے مرتبہ سے محروم بنا دیتی ہے۔

۱۲۔ عبرت باحوال منافقین۔

دیکھا آپ نے مفرین سخا میں کن امور کو منافقین کا مرض قرار دیا ہے۔ یہی بے توجہی
بنقص وعداوت کینہ حد اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ سوء عقیدت
وہ چیزیں تھیں جو ملکہ بن کر ان کے قلوب میں اچھی طرح راسخ ہو چکی تھیں۔ انھیں
صفات نے انھیں شک اور ریب میں مبتلا کر رکھا تھا جس میں یوٹافو ما وہ بڑھتے ہی رہے
یہی سب صفات تھیں جس کے مجموعہ کا نام نفاق تھا قرآن کریم میں ان آیات کے ذکر
فرمانے سے صرف یہی غرض نہیں ہے کہ اگلے زمانے کے لوگوں کے حالات و اوصاف
بیان کر دئے جائیں اور بس بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر زمانہ میں لوگ اپنے حالات کو اس کی
آیات پر منطبق کریں اور اسی سے اپنے بارے میں خود کو کوئی فیصلہ کریں۔ یہ امر مسلم
ہے کہ اس زمانے کے منافقین میں یہ اوصاف عقیدت کے درجہ میں تھے لیکن کیا اس سے
انکار کیا جاسکتا ہے کہ آج ہمس میں اکثر و بیشتر افراد ایسے موجود نہیں کہ جو اعتقاد کی نہ سہی
مسئلہ طور پر غفلت بنقص، وعد اور سوء عقیدت وغیرہ جملہ اوصاف سے متصف ہیں
اگر یہ صحیح ہے تو بتائے کہ ہمس سے حق تعالیٰ کی ناراضگی کیوں نہ ہو اور ہم ان سے متصف
ہوتے ہوئے لطف و کرم کے مورد کیسے ہو سکتے ہیں۔ راہ اس میں یہ ہے کہ یہ سب اخلاق

کفار کے ہیں اور مومن کفار کے اخلاق اختیار کر کے ایسی کلمات سے متصف نہیں ہو سکتے بلکہ محسوس رہے گا ان اگر ہم بد اخلاقیوں کی اصلاح کر لیں اور صفت اخلاص کے ساتھ متصف ہو جائیں پھر کامیابی اور عزت ہمارے قدم چومے گی۔

۱۳۔ نفاق کا علاج۔

نفاق کی حقیقت آپ کو معلوم ہو چکی ہے یہ بھی آپ نے جان لیا کہ منافق کے متعلق اسلام میں کتنی ذمہ داریاں موجد ہے ایک جانب اس کو سامنے رکھتے اور ایک طرف اپنے افعال و اعمال پیش نظر رکھتے اور ان پر ان کا انطباق کیجئے۔ اور پھر خود ہی فیصلہ کیجئے کہ ہمس میں یہ مرض موجود ہے یا نہیں اور ہمیں اپنے کو اس سے پاک کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر ہر دو سوال کا جواب ایجاب میں ہو تو وہ طریقہ معلوم کرنا چاہئے جس کے ذریعہ یہ مہلک مرض قلب سے دور ہو جائے جس کے دور ہونے ہی پھر اس کی جگہ اخلاص آئے گا۔ نیتوں کی اصلاح ہوگی اور حسب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات ہمارے اور دوسرے دینی اور دنیوی کام بھی درست ہو جائیں گے۔ اور پھر انشاء اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فلاح دارین نصیب ہوگی یہی میرے نزدیک کام کا طریقہ ہے ورنہ اگر یہ اندازہ نہ ہو نا سوز بڑھتا رہا اور ہمس محض ظاہری ہمس پٹی کے دیکھ رہے اور صرف ظاہری کی اصلاح پر قانع اور مطمئن رہے تو یہ نہ مفید ہے نہ عقل کے مطابق ہے۔

۱۴۔ اخلاص کے حصول کا طریقہ۔

راہِ اخلاص کے حصول کا طریقہ تو وہ یہ ہے کہ اہل اخلاص سے اس کو حاصل کیا جائے ان سے تعلق قائم کیا جائے اور ان کے اقوال و احوال کو براہِ پیش نظر رکھا جائے ان کی صحبت میں کچھ دینوں رہا جائے تا کہ عزم کے بعد اس کا کوئی حصہ نصیب نہ ہو اہل اللہ کی صحبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے اس کی تاثیر کو کس قدر دکھل انداز میں شیخ سعدیؒ نے بیان فرمایا ہے

گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محسوبے بدستم
بد گفتم کہ مشک یا بوسری کہ از بوئے دل آویز تو مستم

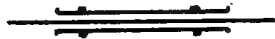
بگفتا من گلے ناچیز بلو دم و لیکن مدتی با گل نشستم
جمال ہنشین در من اثر کرد و مگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم
ترجمہ :- مجھے ایک دفعہ حمام میں خوشبودار مٹی (کا ایک ڈھیلا) اپنے ایک محبوب کے
ہاتھ سے ملا میں نے اس سے پوچھا کہ اے مٹی تو خشک ہے یا غلبہ ہے کیوں کہ میں تیری دل دینے
خوشبو کی وجہ سے مت ہو گیا ہوں اس نے جواب دیا کہ میں ایک ذیل مٹی ہوں یاں البتہ
کچھ دنوں پھول کی صحبت میں رہی ہوں اس ہنشین کے جمال کا اثر ہے (جو خوشبو مجھ سے
آ رہی ہے) ورنہ میری حقیقت تو وہی مٹی ہے ۔ جو کہ میں ہوں ۔

۱۵۔ دُعَاء

اب اس دعا پر تیسرے کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو مقبول و نافع بنائے ۔ آمین

اللھم طھر قلبی من النفاق و علی من الریاء و لسانی من
الکذب و عینی من الخیانتہ فانک لعلم خائئۃ الاعمیت و ما
تخفی الصدور و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین
و الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین

۲۶ ذی الحجہ ۱۲۸۴ فتح پور تال زبا ضلع اعظم گڑھ

اضافہ

میرے یہاں کا سب بڑا وظیفہ

از ناقل

فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو بہت سے عالم اور سچے ایسے ہیں جو عوام ان اس سے صلح کئے
ہے ہیں یعنی ہم تو ان سے جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں ہم کو ان کے مرید پر لیکن رائے وغیرہ میں وہی
ہم سے تابع ہیں مگر یہ ایسے کیوں ہیں کہ ان کے یہاں ہماری بات بھی چلتی نہیں اور ہم ہی سے اتباع
کا مطالبہ کیا جاتا ہے ہم مرید بھی ہیں اور اتباع بھی کریں ہر یہ بھی ہمیں دیں اور ملے بھی ہمارا
معتبر نہ ہو۔ اب تو آپ لوگوں کی بھی سمجھ میں آگیا ہو گا میرا جرم بھی اور آنے جانے والوں کی مجھ سے
نا راضی کا سبب بھی۔

اور اس میں شک نہیں کہ عوام کی اس قسم کی جرات میں خود ہمارا قصور ہے کیونکہ ہم لوگوں
نے عوام کو کچھ کہنا سنا بالکل ہی ترک کر دیا ہے اسی سے تو قوم کا مزاج بگڑا جب دس کو وہ ایک رنگ
میں دیکھتے ہیں اور ایک کو اس سے مختلف اور اپنے نفس کے بھی خلاف۔ تو ظاہر ہے کہ اس ایک کی بات
وہ کیوں مانیں گے اور اس کو اجماع کے خلاف عمل کرنے پر کیوں نہ نشانہ ملامت بنائیں گے۔
آج اگر سب کے علماء اور مشائخ صلاح کا کام کرتے لوگوں سے اخلاص کا مطالبہ کرتے
اور ان کی منافقانہ حرکات پر روک ٹوک کرتے اور انہیں کی بد اخلاقیوں کا آئینہ ان کے سامنے
رکھ دیتے جس میں وہ اپنی حقیقت دیکھ لیتے تو مجال تھی کہ کوئی جاہل کسی عالم کے بارے میں
لب کشائی کی جرات کرنا مگر جب ہم نے اپنے کو اس قابل ہی نہیں رکھا کہ لوگوں کو ہم پر اعتماد ہو
اور ان سے دل میں ہماری عظمت قائم ہو۔ بلکہ ان کے محتاج ہی بنے ہے تو بھلا وہ کیوں گاری
اتباع کرنے لگے اسی مضمون کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے تھے کہ یہاں بزرگی و بزرگی تو
تقسیم نہیں ہوتی بلکہ انسان بنایا جاتا ہے لہذا جس کو انسان بننا ہو وہ تو یہاں آوے اور جس کو
بزرگ بننا ہے تو وہ کہیں اور جاوے۔

علیٰ ہذا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میرے یہاں کا سب بڑا وظیفہ اخلاص ہے اسے پیدا کیجئے
یہ حاصل ہو جائے تو سمجھئے کہ سب کچھ حاصل ہو گیا اور اگر یہی نہیں ہوا تو سب کچھ حاصل ہونے پر
بھی کچھ حاصل نہیں۔

لَيْسَ مِنْ رِثَتِي مَنْ لَمْ يَجْلِسْ كُنْثَى وَيَكُفَّ صَغِيرَنَا وَيُكْرِفَ رَحِمَنَا

جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علما کا حق نہ پہچانے
وہ میری امت میں سے نہیں ہے

رسالہ نافہ مستی بہ

تَوْقِيرُ الْعُلَمَاءِ

انتہا افادات

مصلح الامت عارف باللہ حضرت لانا و مرزا شاہ وصی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نور اللہ مرقدہ

مقدمہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محمد کا فضل علیٰ رسولہ الکریم

ایک دن شرح فقہ اکبر مصنفہ حضرت ملا علی قاریؒ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں اس کی فصل العلم والعلماء بھی نظر سے گزری۔ اس کے مسائل پڑھ کر بڑی عبرت ہوئی اور معایہ خیال ہوا کہ ایسے حالات تو ہر زمانہ میں پیش آتے ہیں بلکہ اس زمانہ میں زیادہ پیش آتے ہیں اور احکام نہ معلوم ہونے کی وجہ سے عوام سے اس باب میں بھی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔

اس لئے جی چاہا کہ اس کا ترجمہ اور کسی قدر توضیح کر دی جائے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ان احکام کی واقفیت ہو اور پھر ان کے لئے عمل آسان ہو جائے
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

وصی اللہ علیٰ عنہ

محرم الحرام ۱۳۹۹ھ

۲۳ بخشی بازار (روشن باغ) الدہ آباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا تُفَعِّلْ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

علماء شرع کا احترام و تادب اور ترک ایذا واجب ہے

علماء ربانی اور مشائخ حقانی کا ادب اور احترام شرعاً واجب ہے۔ نیز ان کی ہر قسم کی ایذا سے جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے بچنا ضروری ہے۔ جیسے عناد یا حد کی وجہ سے ان کا انکار کرنا وغیرہ بچنا بچہ روح المعانی میں ہے کہ:-

لَمْ يَنْقُصْ لِمَنْ أَصْفَ لِمَنْ أَصْفَ الْأَوْلِيَاءُ ظَاهِرًا يَجِبُ تَعْظِيمُهُ وَاحْتِرَامُهُ وَالتَّادِبُ مَعَهُ دَاكِفٌ
عَنْ الْمَذَامِ لِبَشِيٍّ مِنْ أَفْوَاعِ الْأَيْدِاءِ الَّتِي لَا مَسْوُغَ لَهَا شَرْعًا كَالْأَنْكَارِ
عَلَيْهِ عُنَادًا أَوْ مَسَدًا۔ (روح المعانی ج ۱۱)

ترجمہ:- ہاں جو شخص بظاہر اولیاء کی صفات متصف ہو تو اس کی بھی تعظیم و احترام اور اس کا ادب کرنا واجب ہے اور ہر اس نوع کی ایذا رسانی سے رکھنا ضروری ہے جس کی شرعاً اجازت نہ ہو۔ مثلاً شخص عناد یا حد کی وجہ سے اس کا انکار کرنا وغیرہ۔

عالم سے بلا کسی سبب ظاہری کے بغض رکھنا بوجہ اس کے کہ یہ مرادف ہے شریعت سے بغض رکھنے کے کفر ہے

فقہ اکبر جو امام ابو حنیفہؒ کی تصنیف ہے اس کی شرح، شرح فقہ اکبر جو ملا علی قاریؒ کی نہایت معتبر کتاب ہے اس میں علم اور علماء کی تعظیم کی ایک فصل قائم کی ہے اس میں ہے کہ:- خلاصہ میں ہے کہ جو شخص کسی عالم دین سے بغیر کسی سبب ظاہری کے بغض اور عداوت رکھے تو اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ آگے حضرت ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ۔۔۔ میں کہتا ہوں

کہ نہ صرف یہ کہ اندیشہ ہے بلکہ ظاہر یہ ہے کہ کفر ہے۔

عالم دین سے بغض شریعت سے بغض ہے

اس لئے کہ جب بدون کسی ظاہری دینی یا دنیوی سبب کے کسی عالم سے بغض رکھا تو درحقیقت یہ اس کی ذات سے بغض نہیں ہے بلکہ شریعت سے بغض ہے (یعنی محض اس وجہ سے اس عالم سے عداوت ہے کہ وہ شریعت کی تردید کرتا ہے اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بُری باتوں سے لوگوں کو روکتا ہے) اور جو شخص شریعت کا انکار کرے وہ کافر ہے چہ جائیکہ اس سے بغض رکھے خلاصہ کی عبارت یہ ہے:-

مِنْ الْبُغْضِ عَالَمًا مَنْ غَدِرَ سَبَبٌ ظَاهِرٌ حَيْفَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ - قُلْتُ انْظُرْ اِنَّهُ يَكْفُرُ لَآئِه
اِذَا الْبُغْضُ الْعَالَمِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ دِينِيٍّ اَوْ اٰخِرِيٍّ فَيَكُونُ بُغْضًا "لِعَلَمِ الشَّرِيعَةِ - وَلَا شَكَّ
فِي كُفْرِهِ مِنْ اُنْكَارِهِ فَضْلًا عَنْ الْبُغْضِ - (شرح فقہ اکبر ص ۲۱۳)

ترجمہ:- جس شخص نے کسی عالم سے بغیر کسی سبب ظاہری کے بغض رکھا تو اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ظاہر یہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا اس لئے کہ جب اس نے بلا کسی دینی یا دنیوی سبب کے کسی عالم سے بغض رکھا تو اس کا یہ بغض دراصل علم شریعت سے بغض ہو گا اور جو شخص کہ شریعت کا انکار کرے وہ تکفیر کا فریب چہ جائیکہ جو شخص اس سے (معاذ اللہ) بغض رکھے۔

عالم کا استخفاف انبیاء علیہم السلام کا استخفاف ہے!

فتاویٰ ظہیر پر میں ہے کہ کسی عالم نے لب کے بال کتروائے اس پر کسی شخص نے کہہ دیا کہ دیکھو تو کیسا برا معلوم ہو رہا ہے یا یہ کہا کہ "لب کتروانا اور عمامہ کے کنارے کو ٹھڈی کے پیچے سے باز رکھنا نہایت معیوب معلوم ہوتا ہے" تو یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا اس لئے کہ یہ ایک عالم دین کا استخفاف ہے اور یہ کفر ہے۔ اس لئے کہ عالم کا استخفاف مستلزم ہے استخفاف انبیاء علیہم السلام کی کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں (پس) نائب کی اہانت نمیب کی اہانت مقصور ہوگی (ضرب الغلام اہانتہ المولیٰ) اور انبیاء علیہم السلام کی اہانت اور استخفاف کا کفر ہونا ظاہر ہے پس قص شارب (لب کتروانا) جو کہ سب انبیاء کی سنت ہے اس کی تقبیح گویا انبیاء کی تقبیح ہوئی کیونکہ

یہ ان کی سنت ہے اور اس کی تفسیر کفر ہے۔

ظہیر یہ کی عبارت جو ملا علی قاریؒ نے نقل فرمائی ہے یہ ہے۔

من قال لفقيه اخذ شارباً ما عجب قبحاً او اشد قبحاً نقص الشارب ولحق طرف الجماعة
تحت الذنوب يكفر لانه استخفاف الانبياء لعني وهو مستلزم لاستخفاف الانبياء ونقص الشارب
من سنن الانبياء ففقيه كفا (شرح فقہ اکبر ص ۱۲)

ترجمہ :- جس نے کسی عالم سے اس کے لب کترائے ہوئے پر یہ کہا کہ بہت بُرا
معلوم ہوتا ہے یا یہ کہا کہ لب کترانا اور عامہ کو ٹھوڑی کے نیچے باندھنا بہت ہی بُرا
ہوتا ہے تو کافر ہو جائے گا اس لئے کہ یہ علماء دین کا استخفاف ہے اور مستلزم ہے حضرت
انبیاء علیہم السلام کے استخفاف کو اس لئے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور
لب ہونا ابھی سنن انبیاء سے ہے لہذا اس کی تفسیر کفر ہوگی۔

معلم قرآن اور واعظ و مذکر بھی عالم دین ہیں اس لئے
ان کی اہانت بھی کفر ہے

استاد نجم الدین گندی سمرقندیؒ سے منقول ہے کہ جو شخص بطور سخریہ کے معلم کے ساتھ
تشابہ اختیار کرے اور ہاتھ میں چھڑی لے کر بچوں کو مارے گویا معلم قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے
تو کافر ہو جائے گا اس لئے کہ معلم قرآن بھی منجملہ علمائے شریعت کے ہے لہذا قرآن یا معلم قرآن کا
استہزاء کفر ہوگا۔

(شرح فقہ اکبر)

اور قنادی ظہیر یہ میں ہے کہ لوگ شراب کی مجلس میں ہیں۔ ایک شخص ان میں سے اونچی
جلے پر بیٹھ کر ہنسی مذاق کی باتیں کر رہا ہے اور مذکر کی نقل اُتار رہا ہے اور خود بھی ہنستا ہے
اور لوگ بھی ہنس رہے ہیں تو یہ سب لوگ کافر ہو جائیں گے اس لئے کہ مذکر اور واعظ بھی منجملہ
علماء کے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے نائب ہیں لہذا ان کی بھی اہانت انبیاء کی اہانت ہوگی اس لئے
کفر ہے۔

علماء کی مجلس کو گر جایا اس کے مشابہ کسی چیز کی طرف نسبت کرنا
کفر ہے!

خلاصۃ القادنی میں ہے کہ کوئی شخص کسی عالم کی مجلس علم سے واپس آیا تو دوسرے لوگوں نے
کہا کہ یہ گرجے وغیرہ سے آ رہا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ اس لئے کہ اس نے شریعت کی جگہ کو اور
ایمان کے مقام کو کفر اور کافروں کی جگہ قرار دیا۔

(شرح فقہ اکبر)

عالم دین کی تحقیر بھی موجب کفر ہے

شرح فقہ اکبر میں ہے کہ جس شخص نے کسی عالم کو جو علیم کہہ کر یا کسی علوی کو علوی کہہ کر
پکارا یعنی صیغہ تصغیر کے ساتھ تحقیر اگہا اور مقصود اس کا استخفاف ہے تو کافر ہو جائے گا۔

اسی طرح سے کسی شخص نے کسی عابد سے کہا کہ بیٹھو جی۔ بس کرو (بہت زیادہ عبادت نہ کرو
جنت کے اس پار نکل جاؤ گے یا ایسا نہ ہو کہ کہیں جنت سے بھی آگے نکل جاؤ) — تو کافر
ہو جائے گا کیونکہ یہ اس عابد کا اور اس کی عبادت کا استہزاء اور مذاق اڑانا ہے۔

جو ابہر میں ہے کہ جس شخص نے کسی عالم کے بارے میں یہ کہا کہ اگر فلاں قبلہ یا جہت قبلہ بھی
ہو جائے تو میں ان کی جانب توجہ نہیں کروں گا۔ تو کافر ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اس کا یہ فعل
تو ابلیس کے فعل کی طرح ہے کہ وہ بھی سجدہ سے رُکنا تھا جب کہ آدم علیہ السلام جہت قبلہ
بنائے گئے تھے۔

اسی طرح سے جس شخص نے کسی صالح شخص سے یہ کہا کہ تم سے ملنا میرے نزدیک سہو ہے
ملنا ہے تو اس پر کفر کا اندیشہ ہے جب کہ اس کے اور اس کے مابین کوئی دینی یا دنیوی جھگڑا
نہ ہو۔

(شرح فقہ اکبر ص ۲۱۶)

عالم کی مجلس میں آواز بلند کرنا بھی منع ہے

الوحیان نے بیان کیا ہے کہ عالم کی موجودگی میں رفع صوت مکروہ ہے اور ایذا اور اہانت کے قصد سے ایسا کرنا بغیر نہیں کہ حرام ہو۔ بالخصوص اس کے لئے جس کی ایذا اور اہانت حرام ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ حرمت کے مراتب اور درجات مختلف ہیں جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔
(روح المعانی ص ۱۲ ج ۲۶)

علماء اور کبرا کی تعظیم مامور بہ ہے

حضرت شعبیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابتؓ نے ایک جنازہ کی نماز پڑھی جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کی سوار کی (خمر) ان کے قریب کر دیا تاکہ آپ اس پر سوار ہو جائیں اتنے میں ابن عباسؓ آئے اور انھوں نے اس کی رکاب پکڑ لی حضرت زید نے فرمایا کہ اے ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ہم کو علماء اور کبرا کے ساتھ اسی طرح کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا گیا ہے یہ سن کر حضرت زید بن ثابتؓ نے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہم کو بھی اسی طرح سے مکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے نبیؐ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ تعظیم و توقیر کا برتاؤ کریں۔
(احیاء العلوم ص ۵۴ ج ۱)

عالم کی تعظیم کا ایک عجیب واقعہ

اخلاق محسنی میں ہے کہ اسماعیل ماسانی جو خراسان کا بادشاہ تھا اور بہت سارے سامان والا تھا ایک دن ایک عالم کسی ضرورت سے اُس کے پاس آئے۔ اس نے ٹن کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کی جب وہ واپس ہونے لگے تو سات قدم اُن کے پیچھے مشایعت کیلئے چلا۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں کہ اے اسماعیل! تو نے میری امت کے ایک عالم کی اتنی تعظیم و تکریم کی میں نے حق تعالیٰ سبحانہ سے دعا کی ہے کہ تجھ کو دونوں جہاں میں عزیز کرے اور تو نے

سات قدم جو ان کی مشایعت میں پلے نہیں تو میں نے دعا کی ہے کہ تیری نسل سات پشت تک بادشاہی کرے۔ اور یہ میری دونوں دعائیں تیرے حق میں قبول بھی ہو چکی ہیں۔

سبحان اللہ! دیکھا آپ نے ایک عالم دین کی تعظیم کا یہ دیو کی صلہ ہے جو اس بادشاہ کو ملا اور آخرت کے اجر کا تو پوچھا ہی کیا۔

(اخلاق محسنی باب تواضع)

دوسرا واقعہ :- روح المعانی میں ہے کہ ابو جعید کے فضائل سے منجملہ یہ واقعہ شمار کیا جاتا ہے جو انھوں نے خود بیان کیا کہ "میں نے کبھی کسی عالم کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا یہاں تک کہ جب وہ اپنے وقت پر خود ہی باہر تشریف لائے تب میں نے ان سے ملاقات کی۔

تیسرا واقعہ :- جبر العلماء حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابی بن کعبؓ کے پاس قرآن شریف لیکھنے جانا کرتے تھے تو جب ان کے مکان پر پہنچتے تو گنڈی کھٹکھٹاتے نہیں تھے بلکہ دروازہ ہی پر کھڑے رہتے یہاں تک کہ حضرت ابی خود ہی باہر تشریف آتے۔ حضرت ابی کو ابن عباسؓ کا اس طرح سے انتظار کرنا شاق گزرتا ایک دن فرمایا کہ اے ابن عباسؓ تم نے گنڈی کیوں نہ کھٹکھٹادی ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ عالم اپنی قوم میں محترم اور معظّم ہوتا ہے۔ (اس لئے میں نے گنڈی کھٹکھٹانے کو خلاف ادب سمجھا)

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعہ کو اپنے بچپن میں کسی کتاب میں دیکھا تھا چنانچہ الحمد للہ کہ میں نے بھی اپنے مشائخ کے ساتھ یہی عمل رکھا۔

فالحمد لله تعالى على ذلك۔

(روح المعانی ص ۱۳۱ ج ۲۶)

دین کا استہزاء کفر ہے!

محیط میں ہے کہ کوئی شخص اونچی جگہ پر بیٹھا عالم کی نقل کر رہا ہے اور لوگ آکر بطور مذاق اور استہزاء کے اس سے مسائل دریافت کرتے ہیں پھر اس کو تیکہ دینے سے مارتے ہیں اور پھر آپس میں خوب ہنستے ہیں تو اس حرکت کی وجہ سے سب کے سب کافر ہو گئے اس لئے کہ انھوں نے دین اور شرع کا استحقاق کیا

علم فقہ کی اہانت کفر ہے!

محیط میں ہے کہ کوئی عالم اپنی فقہ وغیرہ کی کتاب کسی شخص کی دوکان پر رکھ کر کہیں چلا گیا واپس آیا اور دوسرے گزرا تو دوکاندار نے کہا کہ مولانا آپ اپنی آری یہاں بھول گئے ہیں عالم نے کہا کہ تمہارے یہاں میں نے کتاب رکھی ہے آری تو نہیں رکھی۔ دوکاندار نے کہا کہ اسے ایک ہی بات ہے بڑھئی آری سے لکڑی کاٹا ہے اور آپ لوگ اس کتاب سے لوگوں کا نگلا کاٹتے ہیں یا ان کا حق کاٹتے ہیں۔ عالم نے امام فضلیؒ سے اس کی شکایت کی انھوں نے اس شخص کے قتل سے جانے کا حکم دیا اس لئے کہ فقہ کی کتاب کا استحقاق کر کے وہ مرتد ہو گیا اور مرتد کی سزا قتل ہے۔

شرعیت کی اہانت کفر ہے!

شرع فقہ اکبر میں ہے کہ جن شخص نے کہا کہ شرع وغیرہ سے مجھے کچھ فائدہ نہیں اور نہ میرے نزدیک وہ نافذ ہے۔ تو کافر ہو جائے گا۔

محیط میں ہے کہ کسی کے سامنے شریعت کا ذکر آیا اس کو سن کر اس نے قصداً اور تکلفاً ذکر آیا مگر وہ قسم کی کوئی آواز نکالی جیسے کسی چیز کو بڑا اور کمزور سمجھتے ہوئے آدمی منہ بنا رہا ہے اور آواز نکالتا ہے۔ اور کہا کہ یہ ہے شرع۔ تو کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ اس نے شرع کی اہانت کی۔

ظہیر یہیں ہے کہ کسی شخص سے کہا گیا کہ اٹھو جاؤ آدھیں مجلس علم میں اس پر اس نے کہا

کہ یہ لوگ جو باتیں بیان کرتے ہیں کون ان پر عمل کر سکتا ہے یا یہ کہا کہ مجھے علم دین کی مجلس سے کیا لینا۔ تو کافر ہو جائے گا۔

پہلا جواب تو اس لئے کفر ہے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ شخص تکلیف مالا یطاق کا قائل ہے یعنی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے امور کا بھی انسان کو مکلف بنایا ہے جو اس کی طاقت سے بالاتر ہو حالانکہ نص قرآنی ہے کہ لَا تُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔

اور دوسرا جملہ اس وقت کفر ہے جب کہ اس کی مراد یہ ہو کہ علماء کی مجلس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چنانچہ جو اہل میں ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ علماء جو بیان کرتے ہیں کون اس پر عمل کر سکتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اس سے یا تو تکلیف مالا یطاق لازم آتا ہے اور یا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء جو کچھ بیان فرماتے ہیں اس میں انبیاء علیہم السلام پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اس کا کفر ہونا ظاہر ہے۔

تیسرے میں ہے کہ جس شخص نے کسی سے کہا کہ علم دین کی مجلس میں نہ جاؤ اگر تم گئے تو تمھاری بیوی حرام ہو جائے گی یا اس کو طلاق پڑ جائے گی۔ تو کافر ہو جائے گا۔ مذاق کے طور پر کہا ہو یا واقعی کہا ہو۔

چوتھا وی اصرح میں ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ ایک پیالہ شریک کا علم سے بڑھ کر ہے تو کافر ہو جائے گا اس لئے کہ اس نے دین کا استخفاف کیا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے فتویٰ کو زمین پر پھینک دیا بطور اہانت کے تو کافر ہو جائے گا۔

تتمہ میں ہے کہ جس شخص نے شریعت کی اہانت کی یا ان مسائل کی اہانت کی جن کی شریعت میں ضرورت پڑتی ہے تو کافر ہو جائے گا۔

اسی طرح جو شخص کسی کے تیمم کرنے پر منہا تو کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ شریعت کے ایک مسئلہ کا استخفاف کیا۔

اسی طرح سے جس شخص نے کہا کہ نہ میں حلال جانوں نہ حرام اور اس کی مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے یا میں حرام کو بھی حلال اور حلال کو بھی حرام جانتا ہوں تو کافر ہو جائے گا۔ ہاں اگر یہ مراد ہو کہ میں جاہل اور نادان ہوں تو یہ کفر نہیں ہے۔

محیط میں ہے کہ کوئی عالم علم کی باتیں بیان کر رہا ہے یا حدیث صحیح روایت کر رہا ہے۔ یعنی جو کتابت ہے موضوع نہیں ہے اس پر کسی نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے مقصد اسکا رو کرنا ہے یا یہ کہا کہ یہ سب باتیں کیا کام آویں گی روپیہ پیسہ ہو تو خیر کام آئے یعنی ان سب میں مشغول ہونے کے بجائے روپیہ پیسہ ہی کمانے میں مشغول ہونا چاہئے اس لئے کہ اس زمانہ میں جو قدر و منزلت روپیہ کی ہے وہ علم کی نہیں ہے۔ تو کافر ہو جائے گا اس لئے کہ یہ معاوضہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کہ اللہ کے لئے اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے اور مومنیں ہی کے لئے عزت ہے۔ اور اس ارشاد کا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلمہ بلند ہے۔

اسی طرح سے جس شخص نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے سے یہ کہا کہ میں علم حاصل کر کے کہا کروں گا یا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے کیا کروں گا۔ میں نے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رکھا ہے یا یہ کہا کہ میں آپ کو جہنم میں ڈال رکھا ہے یا یہ کہا کہ میں آپ کو دوزخ میں ڈال رکھا ہے یا یہ کہا کہ میں نے اپنا کھیر یا اپنی کھنی یا اپنا رخسارہ جہنم میں ڈال رکھا ہے تو کافر ہو جائیگا اسلئے کہ اس شخص کی اہانت کی۔

ظہر یہ میں ہے کہ اگر کسی سے کہا کہ جب تم نے روپے لئے تھے اس وقت شرع وغیرہ کہاں تھی؟ تو اگر شریعت کا استخفاف کرتے ہوئے کہا ہے تو کافر ہو جائے گا۔

شرع فقہ اکبر میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ماموں رشید کے زمانہ خلافت میں اس شخص کا دریافت کیا گیا جس نے کسی نوربان کو قتل کر دیا ہو۔ مجیب نے جواب دیا کہ قاتل کے ذمہ ایک جوان باندی ہے جو ناز و انداز والی ہو۔ ماموں نے یہ جواب سن کر حکم دیا کہ مجیب کی گردن اڑا دی جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ کہا کہ یہ حکم شرع کے ساتھ استہزاء اور اس کے حکم کا مذاق اڑانا ہے اور یہ کفر ہے۔

اسی طرح تیمور کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن اس کی طبیعت کچھ افسردہ اور منقبض سی تھی اس لئے چپ چاپ ساتھ لوگ سوالات کرتے تھے اس کا جواب بھی نہ دیتا تھا۔ اتنے میں خوش طبعی کرنے والوں کی ایک جماعت اس کے پاس آئی۔ چنانچہ وہ لوگ آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں کرنے لگے۔ ایک شخص نے ان میں سے کہا کہ میں فلاں شہر کے قاضی کے یہاں گیا ہوا تھا اور رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو چکا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ اے شریعت کے حاکم

فلاس شخص نے رمضان کے روزوں کو کھایا میرے پاس اس کے گواہ موجود ہیں۔ یہ سن کر ان فاسی صاحب نے فرمایا کہ کاش کوئی اور شخص نماز کو بھی کھا جاتا تو ہم ان دونوں سے چھٹکارا پا جاتے اور یہ سب اس لئے کہا کہ امیر تیمور کو ہنسی آجائے اور اس کا قبض دور ہو جائے لیکن تیمور یہ سن کر کہا کہ ظالموں کو ہنسی دل گئی کہ لئے بس شریعت ہی ملی تھی؟ کہا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا۔
 اشرق نے اس ذات پر رحم فرما دے جس نے دین اور شریعت کی تعظیم و توقیر کی اور اس کا بول بالا کیا۔
 (شرح فقہ اکبر ص ۲۱۷)

توضیح

علماء کی ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ علماء دین کا احترام اور توقیر واجب ہے بلکہ ایمان کی علامت ہے اور ان کی اہانت اور استخفاف حرام بلکہ کفر ہے۔
 علماء نے اس مسئلہ کے لئے اصول پیر جزئیات بیان فرمائے تاکہ لوگ ان سے نہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور چونکہ علماء نے حالات کے مشاہدے کے بعد اس قسم کے امور کو بیان فرمایا ہے لہذا اس کی ضرورت بھی معلوم ہوئی۔ چنانچہ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے قلوب میں نہ دین کی وقعت باقی رہ گئی ہے اور نہ اہل دین کی۔ لوگ بالکل آزاد اور بیباک ہو گئے ہیں۔ بڑے سے بڑے عالم دین کی اہانت اور اس کی استخفاف ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ دوسرے لوگ ان کو منع کریں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ سب جہالت اور فتنہ و فساد کی باتیں ہیں اس لئے ان سے اجتناب کرنا چاہئے۔ اچائے اس کے ہوتا یہ ہے کہ سب کے سب علوم انہیں کے سامنے اور ہمنوا ہو جاتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ اور انہام سے قطعی بے فہم ہوتے ہیں۔ نہ ان کو خدا تعالیٰ ہی کا خوف اس امر شیع سے باز رکھتا ہے اور نہ مخلوق ہی سے یہ لوگ شرم لاتے ہیں کہ یہی خیال کریں کہ دین سے ہم کو حصہ ہی کیا ملا ہے کہ ہم کسی عالم دین کی شان کی کچھ کہنے سننے کی جرات بھی کر سکیں اور ہمارے کیا مجال کہ ہم جاہل ہو کر دین میں دخل دیں۔

غرض خلق و خالق کا لحاظ اور خیال کئے بغیر نیک لوگوں کی حتیٰ کہ عالم دین اور پیتھوائے مذہب کی غیبت و نکاتیت۔ ان سے بد فہمی۔ ان کی شان میں بد زبانی اور بد کلامی۔ بلا وجہ ان سے بغض و حسد وغیرہ رکھنے کو اپنا شعار اور معمول بنالیا ہے حالانکہ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا کہ جو شخص کسی عالم دین سے بلا کسی سبب ظاہری کے بغض رکھے تو وہ دراصل شریعت سے بغض متصور ہو گا۔ اور یہ شخص کافر ہو گا۔

ہو سکتا ہے کہ جن کو ہم برا سمجھتے ہیں قیامت میں وہ اللہ کے ولی ثابت ہوں

ان مسکینوں کو نہ تو یہ سب باتیں ہی معلوم ہیں اور نہ کوئی ان کا بتانے والا ہے کہ تم یہ کیسا کر رہے ہو اور اے اللہ کے بند و کدھر جا رہے ہو۔ جب کہ علماء نے ان سب باتوں کو لکھا ہے تو عقل کا تقاضا ہے کہ ایسے امور میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا جاوے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تم جن کو برا کہہ رہے ہو کل کو قیامت میں ان کو نائب رسول کے مقام پر فائز دیکھو اور ان کی اہانت اور تحقیر کرنے کی وجہ سے اپنا ایمان ہی غائب پاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ کیا خوف کا مقام نہیں ہے اور حسرت کی بات نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ اپنے کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور ظاہری تہذیب و روزہ و گرجا رہے لیکن علماء اور اولیاء کی شان میں گستاخی اور بدزبانی۔ ان کی توہین و تحقیر بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ خدا کے سامنے پیشی ہو تو اپنے کئے پر ندامت ہو۔ لیکن یہ حقیقت ایسے وقت میں ظاہر ہوگی کہ اس وقت ندامت بھی نفع نہ دے گی

عمل سے زیادہ ایمان کا اہتمام کرنا چاہئے

اس لئے میں تم لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ اس وقت مسلمان بڑے ہی نازک دور سے گزر رہے ہیں لہذا کسی دوسرے کو بوجھ بھلا کہنے کے بجائے آدمی کو اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہئے اور عمل سے زیادہ اہتمام ایمان کا کرنا چاہئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا ایمان ہی جہالت کی نذر کر دیں سن پیچھے ایمان بڑی دولت ہے اس کی قدر یہاں دنیا میں نہیں معلوم اس لئے کہ اس کا بازار آخرت ہے۔ چنانچہ عمل میں بالفرض اگر کچھ خامی اور کمی بھی رہی تو کام چل جائے گا لیکن ایمان کی کمی تو نہیں پوری کی جاسکتی اس لئے ایمان کی ہر وقت خیر منانی چاہئے اور اس کی حفاظت کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے۔

(اضافہ از ناقل)

فقیدہ ابو اللیث سمرقندی اپنی مشہور تالیف تنبیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے بیچ اور خبیث اعمال کی وجہ سے آخر عمر میں ان سے ایمان ہی سلب کر لیا جاتا ہے

اور وہ العیاذ باللہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ تمہیں بتا دو کہ اس سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہوگی کہ ایک شخص کا نام ساری عمر تو مسلمانوں میں شمار رہا ہو اور قیامت میں وہ کافران کی صف میں اٹھایا جائے یہ کس قدر حسرت کا مقام ہے اور یہ کوئی حسرت نہیں ہے کہ ایک شخص گرجے سے نکلے یا آتش پرست ہو اور اپنے مندر سے نکلے اور دوزخ میں داخل ہو جائے حسرت کا مقام تو یہ ہے کہ کوئی شخص مسجد سے نکلے اور جہنم میں داخل ہو جائے اور ایسا خرمات کے از کتاب کی وجہ سے ہوا کرتا ہے جسے یہ شخص لوگوں سے پوشیدہ کئے ہو ملے ہے چنانچہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس تو لوگوں کے مال بطور امانت رکھے ہوئے ہیں اور وہ یوں خیال کرتے ہیں کہ اسے خیر کے لوں پھر دوسرے اپنے پاس سے رکھ دینگا اور اس شخص کی صاحب مال سے معافی مانگ لینگا لیکن وقت آ جاتا ہے اور خضم کو رنجی کئے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اسی طرح سے بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تنہائی میں بیوی سے لڑتے ہیں اور غصہ میں آکر اس کو طلاق دیتے ہیں پھر ہوش آنے پر یہ کہتے ہیں کہ میرے بال بچے ہیں کیسے اس عورت کو الگ کر دوں چنانچہ اس سے حرام تعلقات قائم کئے رہتے ہیں اور کسی کو اس واقعہ کی اطلاع نہیں ہوتی اور اسی حال میں ان کو موت آجاتی ہے کچھ بعض مرتبہ یہیں حالات کی وجہ سے ان سے ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے لہذا اے میرے بھائی! اپنے حالات و معاملات کو موت آنے سے پہلے پہلے درست کر لو یعنی فوراً ان سے تائب ہو جاؤ اس لئے کہ تم کو کچھ خبر نہیں کہ کب موت آجائے اور یہ سمجھ لو کہ عمر قلیل ہے اور اس کے بعد حسرت طویل ہے۔

(تنبیہ الغافلین صفحہ ۱۳۹) راقم جامی

شرعیۃ کا احترام اور علماء کا احترام دونوں لازم و ملزوم ہیں

اس زمانہ میں لوگوں میں بد دینی اور گمراہی جو عام ہوتی جا رہی ہے اور شریعت کا احترام جو قلوب میں نہیں باقی رہ گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کا احترام دلوں میں نہیں ہے۔ شریعت کا احترام علماء کے احترام سے ہوتا ہے اسی طرح سے شریعت کے احترام سے علماء کا احترام ہو گا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو جب قلب میں علم دین اور علماء دین ہی کا احترام نہ ہو گا تو پھر اس قلب میں دین کی عظمت رہ سکتی ہے اور اس کو دین کیسے حاصل ہو سکتا ہے

علماء ہی محافظ شریعت ہیں

آج جیسا کچھ بھی دین موجود ہے وہ علماء ہی کی وجہ سے ہے کیوں کہ اتنی بات تو آپ ب

لوگ جانتے ہیں کہ شریعت کی حفاظت ضروری ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور علماء ہی شریعت کے محافظ ہیں اور یہی لوگ اس خدمت کی وجہ سے نائب رسول ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی شریعت کے محافظ حضرات علماء ہی ہیں۔ دین کی حفاظت سب پر فرض تھی اس لئے کہ دین صرف علماء ہی کا نہیں ہے سب کا ہے۔ لیکن حفاظت اس کی علماء ہی فرما رہے ہیں اس لئے اس باب میں بھی ان کا اُمت پر احسان عظیم ہے۔ اس لحاظ سے بھی اُمت کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ان کی تعظیم و توقیر کریں۔ اور سنئے:-

حدیث میں ہے:- علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ یعنی اُمت کے علاوہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل میں انبیاء کرتے تھے سبحان اللہ کیا شرف ہے علماء امت کا۔ اور جس طرح سے یہ شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ اسی طرح سے یہ علماء بھی رہیں گے اور دین حق کی خدمت کرتے رہیں گے پس انہیں سے دین بھی حاصل کرنا ہوگا مولانا روم فرماتے ہیں کہ

چونکہ شد خورشید و بار اگر وہ داغ

چارہ نبود در مقامش جس نہ چراغ

(یعنی جب کہ آفتاب غروب ہو گیا اور ہم کو اپنی جدالی کا داغ دے گیا تو اب اس کی جگہ ہم نہ چراغ کے استعمال کے چارہ کار ہی کیا ہے۔)

چونکہ گل رفت و گلستاں شد خراب

ہوئے گل راز کہ جو نیم از گلاب

(یعنی جب کہ گلاب کا پھول نہیں رہ گیا اور گلستاں ہی اُجڑ گیا تو اب اس کی خوشبو کہاں سے حاصل کریں؟ عرق گلاب سے)

مولانا فرماتے ہیں کہ جب آفتاب چھپ گیا اور اندھیرا ہو گیا تو سولے چراغ کے اور روشنی کا ذریعہ ہی کیا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ آفتاب اور چراغ میں کیا نسبت ہے؟ اسی طرح نبی اور عالم میں بھی کوئی نسبت نہیں مگر جس طرح احتیاج چراغ کی طرف رات میں ہوتی ہے اسی طرح علماء بھی محتاج الیہ ہیں جب انبیاء حضرات تشریف نہیں رکھتے۔

اسی طرح میں نے کہا ہے کہ علماء کا بڑا مرتبہ ہے اور ان کی اہانت شریعت کی اہانت ہے اور

اس سے کوکا اندیشہ ہے۔ اس لئے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔

دین اور حاملین دین کی اہانت کا انجام

اور میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے دین کے حاملین ہی اہانت اور تحقیر کی وجہ سے آج مسلمانوں کو یہ روز بد دیکھنا پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے کہ عام طور سے یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی عقل اور فہم رخصت ہی ہو چکی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بالکلہ ان کے نفس کے حوالہ فرما دیا ہے اور اپنی عون اور مدد ان سے روک لی ہے یہی وجہ ہے جو اس زمانہ میں لوگوں کے مزاج بگڑ گئے ہیں۔ اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں ہے۔ بلکہ معاملہ برعکس ہو کر عیوب ہی کمالات معلوم ہوتے ہیں چنانچہ کذب۔ افتراء بہشتان۔ غیبت۔ شکایت۔ بد زبانی۔ بدگلائی۔ سوائق۔ قتلہ و فساد و اختلاف و بغض و حسد یہ سب چیزیں پسند ہیں اور جو شخص کہ ان امور کا سامی ہوتا ہے اس کی تعریف اور تائید کی جاتی ہے۔ برخلاف ان کے صدق۔ حسن۔ نفع۔ اتفاق و اتحاد۔ احترام و اکرام اور نادوب۔ قتلہ و عجز دور رہ کر دوسروں کو بھی دور رکھنا۔ اور اخلاص و اخلاق کا طریقہ بتانا۔ یہ سب چیزیں ناپسند ہیں رہبر کو لوگ رہزن سمجھتے ہیں اور رہزن کو رہبر سمجھ رکھا ہے۔ فساد و صلاح۔ افساد و اصلاح اور مفید و مصلح اور صالح و فاسد میں امتیاز نہیں رہ گیا ہے۔ اب یہ فہم کے سلب ہونے کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اور رحمت سے گھر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی تو سب سے پہلی جو چیز اس کو بطور سزا کے ملتی ہے وہ اس سے اس کے نور علم کا سلب ہو جانا ہے۔

اذا لم یکن عوناً من اللہ للفقی فاول ما یجنی علیہ اجتہادہ
جب کہ انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عون اور مدد ختم ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے وہ اس کا اجتہاد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو آج بعیرت سلبت صلاحہ فساد میں امتیاز باقی نہیں رہ گیا ہے بلکہ فساد ہی نظر آتا ہے افساد ہی اصلاح معلوم ہوتی ہے۔ انتہا یہ کہ دین اور ایمان جو نہایت ہی پاکیزہ چیزیں ہیں اب انہیں کو محل فساد بنایا جاتا ہے یعنی فساد دینی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو تو یہ ہے سرسرخ فساد اور فساد لیکن نفسانیت اس کو دین کے رنگ میں پیش کرتی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے نادان مسلمان اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایسے وقت میں مجسم

اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق و تائید کے بغیر سمجھنا آسان بھی نہیں رہ جاتا۔

بد قسمتی سے آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں اور یہ سب کوششیں میں جہالت کے کیونکہ آدمی کو جب حدود شرع کا علم ہی نہ ہو گا تو یہ اودھ کسی کو پہچانے گا۔ نہ عالم دین کو اور نہ دین کو حتیٰ کہ اپنے کو بھی نہ پہچانے۔ یہ کیا کسی کا حق ادا کرے گا بلکہ اندیشہ ہے کہ ایمان بھی باقی نہ رہے اور محض اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے لوگ مصلوب الایمان ہو کر (العیاذ باللہ) دنیا سے رخصت ہوں اور جب غبار چھٹے اس وقت ان کو معلوم ہو کہ ہم گھوڑے پر سوار تھے یا کسی اور سوار کی پرست

فسوف تری اذا انکشف الغبار

افرس تحت سراجك ادحما

(عقرب جب غبار دور ہوگا اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر)

عوام کے اس بڑاؤ کی وجہ اور اسکا علاج

عوام کی طرف سے علماء کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ جو ہوتا ہے تو اس کی اصل وجہ تو وہی ہے جو ابھی بیان کی گئی یعنی جہل۔ اس لئے اس کا علاج تو یہ ہے کہ لوگوں کو اسلامی اخلاق اور شریعت کے حدود کا علم پہنچایا جائے لیکن اس سلسلہ کے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عوام کی ان باتوں کو سن کر علماء یہ خیال کرتے ہیں کہ کون ان جاہلوں کے منہ لگے۔ لہذا صبر ہی کرتے ہیں اس میں ٹو شک نہیں کہ اس پر ان کو آخرت میں اجر ملے گا مگر یہ حضرات تو ایسا اپنی خوش اخلاقی کی بناء پر کرتے ہیں اور یہ جاہل اس سے یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کا نالائقہ بند کر رکھا ہے اس لئے آپ سے کہتا ہوں کہ ایسی صورت میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ صبر کر لینا بھی جائز ہے لیکن اگر کوئی شخص بدون تعدی (زیادتی) کے انتصار ہی چاہے (یعنی بدلہ لینا) تو یہ بھی جائز ہے بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ انتصار ہی ہے چنانچہ احکام اللہ میں آیت والذین اذا اصابهم البغی هم يتصرون کے تحت لکھتے ہیں کہ:-

روى عن ابراهيم النخعي في معنى الآية قال كافوا يكرهون للمؤمنين ان يذلوا الفسهم فيعتري عليهم الفسا

وقال للسدي هم يتصرون معاه من بغى عليهم من غير ان يعتدوا عليهم - (احکام القرآن ج ۳ ص ۳۷۷)

حضرت ابراہیم نخعیؒ سے آیت کے معنی منقول ہیں کہ مسلمانوں کے لئے وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے کہ اپنے نفسوں کو ذلیل کر دیں تاکہ فراق ان پر خوب دیر ہو جائیں۔ سدی کہتے ہیں کہ ہم بتصرود کے معنی

یہ ہیں کہ ان لوگوں سے بدلہ لیتے ہیں جو ان پر ظلم کئے ہوئے ہیں بدون اس کے کہ ان پر زیادتی کریں
اس پر حضرت ابو بکر جصاص راوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اور
بہت سی جگہوں پر تو ہمارے لئے حقوق العباد کے سلسلہ میں عفو اور درگزر کرنے ہی کو مندرج
فرمایا ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ **وَانْ تَعْفُوا قَرَبَ لِلتَّقْوٰی** اور فرمایا کہ **مَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَعَنْكَ اَدَاةٌ لِّهِ**
اور فرمایا کہ **وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ** اور سب آیتیں کچھ منوع
بھی نہیں ہیں۔ لیکن حق تعالیٰ کا یہاں یہ ارشاد فرمانا کہ **اِذَا اَصَابَكُمْ الْبَغْيُ هُمْ يَفْضَحُونَ**
اس کا ذکر استجابۃ اللہ اور اقامت صلوٰۃ کے بعد ہی متصلا ہے اس لئے انتصار کی مدح اور
فضیلت نگلی چنانچہ ابراہیم نخعی نے جو فرمایا ہے کہ لوگ مومنین کے لئے یہ مکر وہ سمجھتے تھے کہ ان کو
ذیل کریں تاکہ فاسق و فجار کی جرات نہ بڑھے پس یہ انتصار کی فضیلت اس شخص کے مقابلے
میں ہے جو تعدی کرے اور اس پر اصرار کرے اور جہاں نصوص میں عفو کا حکم اور ترغیب ہے
تو وہ اس جگہ ہے کہ قصور کرنے والا اپنے کئے پر نادم ہو اور آئندہ کے لئے اس کام کے ترک کا
عزم کر چکا ہو۔

خاتمہ

اس وقت علم، اور شریعت کے احترام اور عظمت کے سلسلہ میں جو کچھ عرض کرتا چاہتا
تھا الحمد للہ کہ اکابر کی تصریحات کی روشنی میں بیان کر چکا۔ اب آخر میں اس دعا پر مضمون کو
ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین اور حاملین دین متین کی قدوس منزلت کے
پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو دین کا وہ فہم بخشے جس سے ہم ان کے حقوق کو سمجھ سکیں اور
ان کو ادا کر سکیں۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ه وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی

عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدًا وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ جَمِیْعِیْنَ

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

مَا كَانَ لِلَّهِ لِيَدَّ الْأَمْثَلِينَ عَلَيْهِمُ أَنْ يَحْكُمَ بِحُجَّتِي مِنْ الْجَنَّةِ مِنَ الْطَّيِّبِينَ
 اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت پر نہیں رکھنا چاہتے جس پر ہم لوگ اب ہو یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے
 (واقعات کے ذریعہ) تمیز نہ فرما دے ۱۳

الامر الفارق بین المخلص والمنافق

از افادۃ

مصلح الایام عارف باللہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صنا
 نور اللہ مروت دہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَحْمِيْدُهُ فِیْضًا عَلَی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

مومن مخلص اور منافق میں باہم امتیاز ضروری ہے

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمَتُوا بِآلِهِ دُرُسُهُ وَأَنْ قَوْمُوا وَتَقَوُّوا فَلَكُمْ أَخْرٌ عَظِيمٌ

حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت پر رکھنا نہیں چاہتے جس پر تم اب تک ہو چکے کہ ناپاک کو پاک سے تمیز نہ فرمادے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے امور غیبیہ پر تم کو مطلع نہیں کرتے لیکن ایں جس کو خود چاہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان کو منتخب فرماتے ہیں پس اب اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیز رکھو تم پھر تم کو اجر عظیم ملے۔

(بیان القرآن)

تفسیر آیت بالا

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مولانا تھانویؒ نے بیان القرآن میں یہ عنوان قائم فرمایا ہے کہ

”حکمت شدائد بر مؤمنین در بعض احیان“

یعنی مؤمنین پر بعض مرتبہ جو شدائد واقع ہوتے ہیں اس میں کیا حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں پھر اس کے تحت فرماتے ہیں کہ

”اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت (اختلاط و عدم امتیاز مخلصین و منافقین) پر

زکما نہیں چاہتے جس پر تم سب اب موجود ہو (بلکہ واقعات اور شہائد کا ہونا اس وقت تک ضروری ہے) جب تک کہ ناپاک (یعنی منافق) کو پاک (یعنی مومن مخلص) سے تمیز نہ فرمادے۔ اور یہ تمیز شہائد سے خوب ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور (اگر تم کو یہ وسوسہ ہو کہ بلا نزول شہائد بھی نزول وحی الی الرسول سے یہ تمیز سہل ہے کہ تم کو جاننا اظہار فلان منافق ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ (بمقتضائے حکمت) ایسے امور غیبیہ پر تم کو (بلا واسطہ وقوع حوادث وغیرہ) مطلع نہیں کرنا چاہتے لیکن ہاں جس کو اس طرح مطلع کرنا خود چاہیں اور ایسے حضرات وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کو (اس طرح مطلع کرنے کے لئے اپنے بندوں میں سے) منتخب فرما لیتے ہیں (اور تم پیغمبر ہو ہو نہیں سوتے کہ ہم اس طرح ایسے امور کیوں اطلاع دیدیں البتہ واقعات ایسے نازل فرماتے ہیں جس کے واسطے بطور استدلال کے یہ تمیز ظاہر ہو جائے اور حکمتیں مسہیں گوے شمار ہیں اور ان کی تفتیش کی ضرورت نہیں لیکن ظاہر یہ حکمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ صرف وحی سے معلوم ہونے سے ظاہری اختلاط تو رہتا اور غیر متجانسین کا اختلاط ظاہری سبب ہوتا ہے اکثر مفاسد کا اور اگر مسلمان ان کو جدا کرنا چاہتے تو ان پر کوئی وجہ احتجاج کی نہ تھی وہ کہتے کہ ہم تو مخلصین ہیں بخلاف اس صورت کے کہ واقعات پیش آئے اور وہ نکل بھاگے پھر خود ہی ان کا منہ نہ رہا کہ دعویٰ اخلاص کریں اور مفاسد اختلاط سے اس طرح نجات ہوگی۔

(بیان القرآن ص ۷۹ ن ۲۷)

تمیز کی نسبت خبیث کی جانب کئے جانے کی وجہ

حق تعالیٰ نے شروع میں تو یہ فرمایا کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِلَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ یعنی مومنین کو ان کے حال پر نہ چھوڑیں گے لیکن اس کے بعد یہ فرمایا کہ تِلْكَ أَلْسِنَةٌ كَذِبَةٌ یعنی یہاں تک کہ منافق مخلص سے ممتاز ہو جائے تمیز کی نسبت خبیث کی جانب فرمائی اس کے متعلق یہ سمجھئے کہ یہاں کلام اپنی انتہائی بلاغت کو پہنچا ہوا ہے۔ صاحب روح المعانی نے اس مقام پر بعض محققین کے حوالہ سے جو تفسیر نقل فرمائی ہے اس کو حضرت مولانا تھانویؒ نے اپنی تفسیر کے منہیہ میں ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ۔

قلت وهو حری بان میکتب لبواد العیت وقلم شعائها۔

(بیان القرآن ۱)

ترجمہ: یعنی یہ تقریر اس قدر عمدہ اور پسندیدہ ہے کہ حق تو اس کا یہ ہے کہ اس کے کلمے کیلئے
انکھ کی شفا کو قلم بنایا جاتا اور اس کی پتلی کو روشنائی
میں یہاں روح المعانی سے پہلے وہ تقریر نقل کرتا ہوں پھر اس کے بعد اسکی مزید
توضیح بھی کروں گا۔

تقریر بعض تحقیقین جو صاحب روح المعانی نے نقل فرمائی

وعلق المیزب بالحدیث مع ان المتبادر ما سبق من عدم ترك المؤمنين على
الاختلاف لعلقه بهم وانراهم عن المنافقين لما ان الميزب اواقم بين الفريقين
انما هو بالتصرف في المنافقين وتغييرهم من حال الى حال اخرى مع بقاء
المؤمنين على ما كان عليه من اصل الايمان وان ظهر مزيد اخلاصهم
لا بالتصرف فيهم وتغييرهم من حال الى حال مع بقاء المنافقين على
ما هم عليه من الاستتار وانما لم ينسب عدم الترك اليهم لما انه مشعر
بالاعتناء بشان من نسب اليه فان المتبادر منه عدم التورط على حالة
غير ملائمة كما يشهد به الذوق السليم قاله بعض المحققين

(روح المعانی)

ترجمہ: اور اسکی نسبت حدیث کے ساتھ کی حالانکہ ما قبل کے بیان یعنی مؤمنین
کا اختلاف پر بانی نہ رہے کا تقاضا یہ تھا کہ تمیز کا تعلق بھی مؤمنین ہی سے ہوتا اور انھیں کو منافقین سے
جد کیا جاتا۔ تو یہ اس لئے کہ تمیز جو کہ دونوں فریق کے مابین واقع ہوئی وہ منافقین ہی میں
تصرف ہو کر ہوئی ہے اور انھیں کی حالت ایک سے دوسری ہوئی اور مؤمنین تو جس حال پر
پہلے تھے یعنی اصل ایمان اسی پر بعد میں بھی رہے بلکہ ان کا اخلاص کچھ اور زیادہ ہی ہو گیا۔ اور
یہ نہیں ہوا کہ مؤمنین میں تصرف ہوا اور ان کا حال ایک سے دوسرا بدل گیا ہو اور منافقین اپنے
پہلے ہی حال یعنی استتار پر باقی رہے ہوں، ایسا نہیں ہوا۔
اسی طرح سے عدم ترک کو منافقین کی جانب منسوب نہیں کیا اس۔ بلکہ اس سے اعتنا اور

اہتمام معلوم ہوتا اس کا جو اس کی جانب منسوب ہو تا کیونکہ ظاہر اس سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی نہ رہنے دیں گے یعنی کسی ایسی حالت پر جو غیر مناسب ہو (اور یہ عین شفقت ہے جس کے مورد مومنین ہی ہو سکتے ہیں نہ کہ منافقین) جیسا کہ صاحب ذوق سلیم پر مخفی نہیں ہے بعض محققین نے یہاں یہی تقریر فرمائی ہے۔

توضیح مقام

میں کہتا ہوں کہ بعض متحققین کے ارشاد کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ ماکان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ جس سے معلوم ہوا کہ مومنین کو ان کے موجودہ حال (یعنی حالت اختلاط) پر باقی رکھنا منظور نہیں لیکن اس کے بعد یہ فرمایا کہ حتیٰ یميز الخبیث من الطیب یعنی یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے تمیز فرمادے۔ یہاں سابق کا تقاضا تھا کہ حتیٰ یميز الخبیث من الطیب فرماتے تاکہ سیاق و سباق دونوں مطابق ہو جاتے تو یہاں سیاق جو مطابق سابق کے نہیں ہے اس کا نکتہ یہ ہے کہ دونوں فریق میں جب تمیز ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ ہر ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں گے لیکن اس تمیز کی صورت یہ ہوگی کہ منافقین میں تصرف ہوگا یعنی وہی ایک حال سے دوسرے حال پر منتقل ہو جائیں گے یعنی پہلے ان کا نفاق مستور رہتا اب بیاں ہو جائے گا ایسا کہ اس کے بعد اب عوام الناس کے لئے بھی استدلال سے ان کی تمیز آسان ہو جائے گی اور مومن میں کی نفرت نہ ہوگا وہ پہلے جس حال پر تھے ان شدائد و محن کے بعد بھی اسی حال پر قائم رہیں گے بلکہ ان کا اخلاص کچھ اور بڑھ ہی جائے گا تو چونکہ ذریعہ تمیز فی المناقین بنائے تمیز کی نسبت خبیث کی طرف کی گئی نہ طیب کی طرف تو اب چاہئے تھا کہ ماکان اللہ لیذر المؤمنین کی جگہ لیذر المناقین فرماتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنین کی شان کا اعتنا مقصود ہے کہ ان کو کسی حالت غیر ملائمہ پر نہیں چھوڑنا چاہتے اس لئے ان پر شفقت منظور ہے اس لئے اس اعتنا، باشان کے ظاہر کرنے کے لئے مومنین کا ذکر فرمایا اور منافقین کی طرف اعتنا نہیں ہے اس لئے ان کا ذکر متروک فرمایا۔

میں کہتا ہوں کہ بلاشبہ ان بعض محققین نے بڑی عمدہ بات بیان فرمائی اور حضرت کا اس کے متعلق یہ فرمانا کہ یہ نکتہ آنکھ کی شعاع کے قلم اور پتلی کی روشنائی سے لکھے جانے کے

قابل ہے بالکل صحیح ہے اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ دل کو اس کے مکھنے کے لئے کاغذ بنانا چاہئے۔

تمثیل معقول بالمحموس

عرض یہاں حتیٰ یمنیز الخبیث من الطیب جو فرمایا تو اسکی محسوس مثال یہ ہے کہ دودھ سے مکھی نکال کر پھینک دی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ مکھی دودھ سے نکال کر پھینک دی گئی یہاں تمیز کے لئے اور نکالنے کی نسبت مکھی طرف کی گئی دودھ کی طرف نہیں، اگرچہ اسکا کچھ اثر دودھ پر بھی پڑ جاتا ہے کہ اس میں بھی حرکت ہو جاتی ہے لیکن مقصود اس میں تصرف کرنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ مومن مخلص اور منافق میں اختلاط کی وجہ سے جو تمیز باقی نہیں یہ تمیز پیدا ہو جائے تو شدائد و مصائب اور آلام بھیجے جس سے مقصود تو منافقین میں تصرف کرنا تھا اور ان کی حالت میں تغیر کرنا تھا تاکہ وہ حالت اختلاط اور استتار سے اظہار اور امتیاز کی حالت کی طرف منتقل ہو جائے کہ حالت شدائد میں اس کی حالت درگزر ہو جاتی ہے بخلاف مومن مخلص کے کہ وہ ایک حالت پر رہتا ہے اور یہ تمیز استدلال و مشاہدہ اور واقعات سے خوب متعین ہوتی ہے۔ اور عام طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے صرف وحی سے معلوم ہو سکتا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے۔ مگر ظاہری اختلاط اس صورت میں بھی رہتا اور غیر متجانسین کا اختلاط ظاہری اسباب ہوتا ہے اکثر مفاسد کا اور اگر مسلمان ان کو جدا کرنا چاہتے تو کوئی وجہ احتجاج کی نہ تھی کہ وہ منافق ہیں اس کو تسلیم کر دیتے، وہ کہتے کہ ہم مخلص ہیں، بخلاف اس صورت کے کہ واقعات پیش آئے اور کم ہمتی سے وہ نکل بھاگے۔ پھر خود ہی ان کا منہ نہیں رہا کہ دعویٰ اخلاص کریں اور اس طرح مفاسد اختلاط سے نجات ہو گئی۔

میں کہتا ہوں کہ آیت کی تفسیر تو بہت دلوں سے ذہن میں تھی لیکن ان دلوں پر پھر جب یہ آیت نظر سے گزری اور اس پر حضرت کا منہ پر دیکھا جس میں روح المعانی کے حوالہ سے بعض محققین کا قول نقل فرمایا ہے تو اس کو پڑھ کر بڑا ہی لطف آیا اور از سر نو یہ بات ذہن میں آئی کہ واقعی یہ مخلص اور منافق میں تمیز اور ہر ایک کو دوسرے سے ممتاز کرنا شریعت کے اور قرآن کے اہم مقاصد سے ہے۔ تمیز مومنین کی منافقین سے اسی دار دنیا میں واقعات اور حوادث سے ہو جاتی ہے۔ اور جو تمیز کہ واقعات اور حوادث سے ہوتی ہے استدلالی بلکہ ظاہری و باہر

ہوتی ہے۔ بدیہی ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شیخ اپنے کسی مرید کی نسبت کچھ کہے تو گو اس کا یہ کہنا بھی دلیل ہے اور زبردست دلیل ہے مگر واقعات سے کسی شخص کی تکذیب ہو جائے تو یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ اس میں کسی شخص کو کلام کی گنجائش باقی نہیں رہتی حتیٰ کہ اس کو بھی

مخلص اور منافق کے مابین یہ امتیاز

کیوں ضروری ہے

اب چونکہ اس تمیز بین المخلص والمنافی کا ذکر قصہ آن شریف میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت خداوندی ہے جس سے قیامت تک کے لئے ان دونوں فریق میں تمیز ہوتی رہے گی۔ جیسا کہ مشاہد ہے اور سب کے لئے واجب العمل ہے خاص کر علماء اور مشائخ کے لئے یعنی ہر زمانہ میں خواص کو اور عوام کو بھی یہ چیز پیش آئے گی اور ان کو اسی طرح تمیز کرنا چاہیے یعنی اگر بصیرت کے ساتھ واقعات پڑنے کے بعد غور کیا جائے تو اپنے متعلقین اور دوست احباب اسی میسر پر پرکھے جاسکتے ہیں۔ اور یہ خلاف شرع نہیں ہے۔ ورنہ اختلاط کے مفاسد کا شکار رہنا لازمی ہے۔

واقعات ہی امتیاز کی کسوٹی ہوتے ہیں اس کی تائید

حافظ شیرازیؒ کے کلام سے

پس یہ واقعات گویا ایک محک اور کسوٹی ہیں جس کی وجہ سے صادق اور کاذب میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ یعنی کاذب ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اور صادق اس سے مطمئن ہوتا ہے اور بشارت حاصل کرتا ہے۔ اسی کو حافظ شیرازیؒ فرماتے ہیں کہ

نقد صوفی نہ ہمہ صافی و بغش باشد اے بسا خرقہ مستوجب آتش باشد

خوش بود گر محک تجربہ آید میساں تا سیرِ روئے شود ہر کرد و غش باشد

یعنی کیا اچھا ہو اگر امتحان کی کسوٹی درمیان میں آجائے تاکہ جس کے اندر کھوٹ ہو وہ

سیر ہو جائے۔

اور صوفی کا تمام تر نقد صاف اور بے میل کے نہیں ہوتا بہت سے خرقہ (مراہل خرقے) آگ میں ڈالے جانے کے قابل ہوتے ہیں۔

یعنی اس زمانے کے دوست تو عیوب کے جاسوس ہیں اور اس کے بعد شاہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ اور جس کا تو امتحان نہ کرے اس پر اعتماد نہ کرنا اور تھوڑی سی ملاقات و ہمیشہ بینی پر مفرور نہ ہو جبکہ معاملہ مکرر نہ پڑے حتیٰ امتحان کا یہ ہے کہ سب حالتوں میں آزمائے تو حالت معزولی میں بھی۔ اور حکومت میں بھی۔ اور محتاجی میں بھی اور غنائی میں بھی۔ اور غضب میں بھی اور رضا میں بھی۔ اور حاضر میں بھی اور غائب میں بھی۔ اور پیش میں بھی اور سختی میں بھی جب سب حالتوں میں یکساں ہو تو وہ قابل مصاحبت کے ہے۔

پس اگر ایسا آدمی پاوے تو، تو اگر بڑا ہے تو بجائے باپ کے جان اور اگر چھوٹا ہے تو بجائے بیٹے کے جان۔ اور اگر برابر ہے تو بھائی ٹھہرا اس کو ورنہ کنارہ کر اس سے نہ بھائی کسی کا ہو اور نہ باپ اور نہ بیٹا۔“

(ادوی السناظرین ص ۸۵)

حاصل کلام

حاصل ان تصریحات کا یہ ہوا کہ (۱) ہر شخص کے لئے مخلص اور منافق صادق اور کاذب۔ دوست اور دشمن۔ خیریت اور طیب پاک اور ناپاک۔ محب غیر محب احباب و اخیار میں امتیاز کرم نہایت ضروری ہے (۲) اور اس تمیز کا سب سے بہتر ذریعہ اپنے ساتھ اس کے پیش آنے والے واقعات ہیں کہ وہی دراصل کسوٹی ہیں کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کی (۳) اور یہ امتیاز خلاف شرع نہیں ہے بلکہ عین منشا شریعت ہے (۴) اسی کے نہ ہونے کی صورت میں یعنی اختلاط کا ہونا اور مخلص و منافق کا باہم گٹھڑ بننا یہی مفاسد کا سب سے بڑا سبب ہے۔

معاذ

بس اب اپنے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اور اپنے دین کا فہم نصیب فرمائیں۔ آمین۔
واخود عوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و

اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ۵

وصی اللہ علی عنہ

بخشی بازار (روشن باغ) الہ آباد

ماہ ربیع الاول ۱۳۷۹ھ

اضافہ

(نصیحت مرشد)

از ناقل

فرمایا کہ آپ لوگوں کو ایک نہایت ضروری بات بتانا ہوں۔ اگر اس کے مطابق کوئی کام کریں گے تو زندگی بھی آرام سے گزار سکیں گے اور ممکن ہے کہ دو چار مخلص دوست بھی میسر ہو جائیں ورنہ بظاہر تو لوگ زیادہ جمع ہو جائیں گے کہ انہیں میں منافق بھی آجائیں گے اور سب کام خراب ہو جائے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کسی کا اعتبار جلدی نہ کیجئے اور نہ کسی کو جلدی دوست اور راز داں بنائیے جب آپ اس طرح سے رہیں گے تو جو آپ ہی کے مسلک کا ہو گا وہی آپ سے ملے گا اور ایسے لوگ چند ہی ہوں گے باقی دوسرے لوگ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس زمانہ میں کام اسی لئے تو نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ شروع ہی سے زیادہ جمع چاہتے ہیں جس میں غیر مخلصین بھی بھر جاتے ہیں اور وہی کام خراب کر دیتے ہیں ورنہ اگر دو چار ہی ساتھی پر قناعت کر کے لوگ کسی کام کو شروع کر دیں تو کچھ نہ کچھ کام ہو جائے کیونکہ مقصود کام ہے نہ کہ جمع اور زیادہ جمع لیکر ہو گا کیا لوگ مخلص ہوں چاہے تھوڑے ہوں یہی اچھا ہے اور کام کے لوگ تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالٰحٰتِ فَلَهُمْ اُجْرٌ کَثِیْرٌ۔ لیکن لوگوں کا یہ حال ہے کہتے ہیں کہ جب تک جمع کثیر نہ ہو وعظ کہتے نہیں بتا مضامین کی آمد ہی نہیں ہوتی یہ سب غلط ہے اخلاص کے منافی ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک صاحب کہتے تھے دیکھئے عورتوں کے جمع میں بھی دو دو گھنٹے اور تین تین گھنٹے وعظ فرماتے ہیں حالانکہ یہ نہیں معلوم کہ وہ سن بھی رہی ہیں یا سو گئی ہیں پر دے کے اندر موجود بھی ہیں یا جلی گئی ہیں ایسی حالت میں وعظ کتنا واقعی بڑا مشکل کام ہے اور یہ بدو اخلاص کے ناممکن ہے اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص ہو تو بکچھ ہو سکتا ہے مخلص کا تو یہ حال ہونا ہے

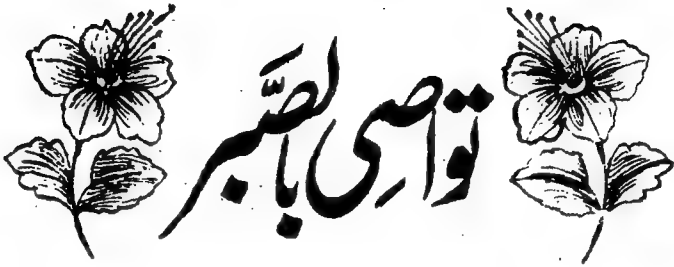
کس بشنود یا نشنود من گفت گوے می کنم

اور علی

اور علی

حاصل آید یا نیاید آرزوے می کنم

(وصیتہ الاحسان صفحہ ۸)

ازافاضات

مُصَلِّهِ الْأُمَمِ حَضْرَتِ مَوْلَانَا شَاهِ وَصِيِّ اللَّهِ صَابِرِ

نورِ اللَّهِ مَرَقَلَه

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیشِ القَط

رسالہ "الامر الفارق بین المخلص والنافق" کا مضمون تو یہاں تک ختم ہوا
اگے حضرت والا مدظلہ العالی کا ایک دوسرا رسالہ "تو اسی بالصبر" بذیہ ناظرین ہے۔
اس کے تالیف کا سبب یہ ہوا کہ جس زمانہ میں رسالہ اولیٰ زیر تالیف تھا اس وقت
یہاں اہل حق کو بعض ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جس سے ہر زمانہ میں اور ہر مقام
پر دلہا و حقانی اور عالمین بالسنۃ کو سابقہ پیش آتا ہی رہتا ہے اور غش آنا ناگزیر ہے۔
اب ظاہر ہے کہ ہر شخص میں تحمل کا مادہ تو ہوتا نہیں اس لئے اندیشہ ہوا کہ مبادا
یہ شگوفہ مسلمانوں میں مزید اختلاف و نزاع کا سبب بن جائے چنانچہ حضرت والا
وامت برکاتہم نے عام مسلمانوں کو عموماً اور اپنے متوسلین کو خصوصاً ایسے مواقع
میں صبر و تحمل ہی کرنے کی ہدایت فرمائی اور اس سلسلہ میں ایک مختصر مضمون بھی
تحریر فرمادیا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس شرعی تعلیم پر عمل کر کے فتنہ و فساد سے
بچ سکیں اور مسلمانوں میں تفریق کا سبب بننے سے برہنہ و دور رہیں کہ وہ۔

"در شریعت ما غیر ازین گناہ نیست"

والسلام۔

راقم ناشر عفی عنہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَحْمِیْدٌ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

میں اپنے یہاں کے اور دیگر اضلاع کے تمام احباب بلکہ تمام اہل سلسلہ کی خدمت میں
بادب یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے اور میرے اکابر کی طرف سے کوئی جواب دیں نہ کریں
کہ اس میں سوائے شور و شغب کے کوئی نتیجہ نہیں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَیْنِ صَبَرْتُمْ فَمَوْجِبُوْا لِّصَابِرِیْنَ وَاَصْبِرُوْا مَعَ صَابِرِیْنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَكَیْ
تَحْزَنُ عَلَیْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِیْ صَبْرِیْ مَا یُكْرَهُونَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْ
وَالَّذِیْنَ هُمْ یُحْسِنُوْنَ ۝

(۱۳)

ترجمہ :- اور اگر تم ان کی ایذاؤں پر صبر کرو تو وہ صبر کرنا صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی
اچھی بات ہے کہ مخالف پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اور دیکھنے والوں پر بھی اور آخرت میں موجب اجر
عظیم ہے اور آپ صبر کیجئے اور چونکہ آپ کا صبر کرنا خاص خدا ہی کی توفیق (خاص) سے ہے
(اس لئے آپ تسلی رکھیں کہ صبر میں آپ کو دشواری نہ ہوگی) اور ان لوگوں کی مخالفت پر غصہ نہ
کیجئے اور جو کچھ یہ مخالفت میں تدبیر کیا کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو جائے (اس سے آپ کا
کوئی ضرر نہ ہوگا کیونکہ آپ تقویٰ اور احسان کے ساتھ موصوف ہیں اور) اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے
ساتھ ہوتا ہے یعنی ان کا مدد و معاون ہوتا ہے) جو پرہیزگار ہوتے ہیں اور جو نیک کردار ہوتے
ہیں۔ (بیان القرآن ص ۲۶)

ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں :-

اِنَّ تَصْبِرْ وَلَا تَتَّقُوا لَا یَضُرُّكُمْ کَیْدُھُمْ شَیْئًا اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ

(۱۴)

ترجمہ :- اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقویٰ کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیر تم کو ذرا بھی ضرر
نہ پہنچا سکے گی (تم اس سے بے فکر رہو دنیا میں تو ان کو یہ ناکامی نصیب ہوگی اور آخرت میں

سزائے دوزخ ہوگی کیونکہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر عملی احاطہ رکھتے ہیں کوئی عمل ہم سے مخفی نہیں اس لئے وہاں سزائے پچنے کے لئے کسی جیل حوالہ کی گنجائش نہیں۔

(بیان القرآن ص ۵۱)

ایک جگہ فرماتے ہیں کہ

وان تعبدوا و استقوا فان ذلك من عزم الامور ۵ (۳۵)

ترجمہ :- اور اگر تم صبر کرو گے اور (خلافت شرع امور سے) پرہیز کرلو گے تو (تمہارے لئے) اچھا ہوگا کیونکہ یہ (صبر و تقویٰ) تاکید سی احکام میں سے ہیں (اور تاکید سی احکام پر عمل کرنا ہی اچھا ہے)

اور فرماتے ہیں کہ :-

ولمن صبر و عظم ان ذلك من عزم الامور ۵ (۳۵)

ترجمہ :- اور جو شخص (دوسرے کے ظلم پر) صبر کرے اور معاف کر دے یہ بہتر پرکھت ہے ہمت کے کاموں میں سے ہے (یعنی ایسا کرنا بہتر ہے اور اللہ عزوجل سے)۔

(بیان القرآن ص ۵۱)

اور فرماتے ہیں کہ :-

ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كافة دلي حليم دما

يلقها الا الذين صبروا وما يلقيها الا ذو حظ عظيم ۵ (۳۷)

ترجمہ :- آپ نیک برتاؤ سے (بدی کو) ٹال دیا کیجئے پھر یکایک (دیکھ لینا کہ) آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جاوے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے (یعنی بدی کی مکافات بدی سے کرنے میں تو عداوت بڑھتی ہے اور نیکی کرنے سے بشرط سلامت طبع عداوت گھٹتی ہے حتیٰ کہ اکثر بالکل عداوت جاتی رہتی ہے اور اس امر میں مشابہ دوست کے ہو جاتا ہے گو دل سے دوست نہ ہو۔ اور یہ بات انھیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو (اخلاق کے اعتبار سے) بڑے مستقل مزاج ہیں اور یہ بات اس کو نصیب ہوتی ہے جو ثواب کے اعتبار سے بڑا صاحب نصیب ہے

(بیان القرآن ص ۵۱)

اور فرماتے ہیں کہ :-

ما اصاب من مصيبة الا بآذن الله ومن يوم ما بالله

(۲۱)

یهد قلبہ

ترجمہ :- کوئی مصیبت بدون خدا کے حکم کے نہیں آتی (اور یہ سمجھ کر صبر و رضا اختیار کرنا چاہئے) اور جو شخص اللہ پر پورا ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو صبر و رضا کی راہ دکھا دیتا ہے۔

(بیان القرآن ص ۱۱)

صبر کی فضیلت شاہ ولی اللہ صاحب کے کلام سے

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے صبر کی فضیلت اور اس کے مفاد الفرج ہونے کو تفہیمات الہیہ میں ایک عجیب ہی عنوان سے بیان فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

تفہیم

اعلم ان الجہاد لہ انواع من اعظمھا ہدایہ الناس ظاہر و باطناً و
ناہیک من مغاخرہ و مناقبہ انہ ہو الذی یلحظ لہ الانبیاء قاطبۃ علیہم
الصلوۃ والسلام کل جہاد فیہ صبر و معاناة شدائد ثم النصر یكون بعد ذلك
انما النصر رسلنا۔

ترجمہ :- جان لو کہ جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں اس کا سب سے بڑا ویرجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ظاہراً اور باطناً ہدایت (یعنی اصلاح) کی جلے اور اس چیز کے فخر و منقبت کے لئے تمہیں یہی کافی ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کے لئے تمام حضرات انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے اور ہر جہاد ہی میں اولاً صبر کرنا اور حقیقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد ضرور آتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے انبیاء کی مدد کریں گے اسی موقع کے لئے کہا گیا ہے کہ ے

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آرے شود و لیک بخون جگر شود

(تفہیمات ص ۱۳ ج ۲)

لوگ بیان کرتے ہیں کہ پتھر جو لعل ہو جاتا ہے تو وہ صبر ہی کی بدولت کہ مدتوں آفتاب کی تہات کو اپنے اوپر برداشت کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ ہاں ہوتا تو ہے لیکن ایک زمانہ تک اُس کو

خون دل بھی بننا پڑتا ہے۔

بحان اللہ! صبر کی فضیلت کو کس عمدگی اور لطافت کے ساتھ اس شعر میں بیان فرمایا گیا ہے۔ جس قدر اس میں غور کیجئے گا لطف آئے گا۔ اسی کا ترجمہ کسی نے یوں کیا ہے اور خوب کیا ہے۔

خون دل پینے کو اور سخت جگر کھانے کو

یہ خدا نستی ہے جاناں ترے دیوانے کو

یہاں موقع کے مناسب تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی اتنی ہی عبارت پیش کرنی تھی لیکن اس کے بعد کا مضمون بھی چونکہ خالی از قادم نہیں ہے اس لئے ہدیہ ناظرین ہے فرماتے ہیں کہ۔

واصح الناس على شرب طينتين احدهما قطع الطبع عنهم وعما في ايديهم ان شاء الله وجل اليك منهم ما ينجن منه ولم تترك توقيه بلا عنهم منك وثانيهما النصيحة والاحسان وحسن الخلق لكل احد سواء المتبول والفقير وصاحب الجاه والخال مع عرفان منزلة كل احد منهم وكل من غاداك بعد ذلك فانا ما هو خيلت النفس ظالم ومينعلم الذين ظلموا انا متقلب يتقلبون ۝

(تفہیمات الہیہ ص ۱۰۴)

ترجمہ: اور لوگوں کے ساتھ دو شرابیں تھیں مصاحبت اختیار کرو ایک تو یہ کہ خود ان سے اور جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے اس سے طبع قطع کرو اور یہ سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نصیب مقدر فرما رکھا ہے وہ تو تم کو ان سے مل کر رہے گا تم اپنی جانب سے نہ اس کا ارادہ کرو اور نہ اس کے منتظر ہو اور دوسری چیسبزیہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ نصیحت (خیر خواہی) اور انبساط اور حسن خلق کے ساتھ پیش آؤ خواہ وہ متمول ہو یا غریب و محتاج ہو۔ کوئی صاحبانہ ہو یا گستاخ و گوشہ نشین ہو۔ اور اس کے بعد بھی جو شخص تم سے دشمنی کرے وہ غیبت النفس ہے اور ظالم ہے اور عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جاوے گا جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے کہ کسی جگہ انکو یوت کر جانا ہے۔

اسلاف کی کامیابی کا راز

ان خصوص خداوندی کے بعد اور کس مضمون اور کس چیز کی حاجت باقی رہ جاتی ہے۔

ہمارے اسلاف انہیں نصوص پر عمل کر کے کامیاب ہوئے ہمیں بھی کامیابی اسی طریقہ پر ہو سکتی ہے۔ حضرت رومیؒ ارشاد فرماتے ہیں :-

خود چہ جائے جنگ و جدل یکے بد کایں و لم از صلح ہم می زند
یعنی میرادل تو صلح سے بھی بھاگتا ہے پھر جھگڑا سے آویزش اور جنگ و جدل کا کیا سوال؟
حضرت مصلح الدین شیرازیؒ بوستان میں بہلول دانا کا واقعہ بیان فرماتے ہیں :-
چہ خوش گفت بہلول فرخندہ خو چو بگذشت بر عارف جنگ جو
یعنی عمدہ خصلت والے بہلول دانا نے کیا اچھی بات کہی جس وقت کہ ان کا گزر ایک ایسے عارف پر ہوا جو لوگوں سے لڑتا تھا

گر ایں مدعی دوست بشناختے بہ پیکار دشمن نہ پرداختے
یعنی اگر یہ مدعی معرفت دوست (یعنی حق تعالیٰ) کا عارف ہوتا تو دشمن سے لڑنے میں نہ مشغول ہوتا

مگر از ہستی حق خبر داشتے ہمہ خلق را نیت پسنداشتے
یعنی اگر اس کو حق تعالیٰ کے وجود کی خبر ہوتی تو تمام مخلوق کو ان کے مقابلہ میں نیت سمجھتا پھر کس سے لڑتا اور کیسا جھگڑتا

وقت کا ایک اہم فریضہ

علاوہ ان فرائض کے جو ہم پانچوں وقت ادا کرتے ہیں کچھ اور فرائض بھی حسب حاجت اور ضرورت انسان کے ذمہ لازمی اور ضروری ہو جاتے ہیں ان کو احکام وقتیہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

مثلاً جب بچہ بانغ ہوتا ہے اس پر خدا تعالیٰ کی جانب سے نماز روزہ فرض ہو جاتا ہے تو ان کے احکام سیکھنا اس پر ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے لڑکا یا لڑکی جب بانغ ہو جائے تو والدین کے ذمہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اُس کا عقد کر دیں اسی طرح سے کوئی شخص مثلاً مریض ہو جاتا ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ جلد علاج کی فکر کرے۔

اسی طرح اس وقت حاضر کا بھی ایک فریضہ جو ہم سب پر عائد ہوتا ہے اور ہم سب پر فرض ہے وہ یہ کہ ہم سب فساد سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں اس لئے میں

عام مسلمانوں کو عموماً اور حضرات علماء اور مشائخ کو خصوصاً اس فریضہ کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے سارے اعمال سے فساد کے شکار ہو چکے ہیں اگر اُس پر ہم خون کے اتسو بھی بہائیں تو نہایت کم ہے۔ دَفَاعَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ دَفَاعَتْ عَلَيْنَا نَفْسُهُمْ کا ہمارا حال پورا پورا مصداق ہے۔

اُس لئے میں کہتا ہوں کہ — اس وقت کاسب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ مسلمان فساد سے بچیں۔ عام ابتلاء اس وقت اسی کا ہے۔ گاؤں گاؤں شہر در شہر، اطراف و اکناف سب اسمیں مبتلا دیکھے جاتے ہیں اور فساد کے روکنے کی سب سے بڑی ذمہ داری علماء و مشائخ پر ہے۔ مذہبی حیثیت سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء اور مشائخ اس کے ذمہ دار ہیں یعنی اگر عوام کو اس سے نہیں روکیں گے تو ان سے قیامت میں سخت باز پرس ہوگی حتیٰ تعالیٰ تے قرآن شریف میں یہود و نصاریٰ کے اجمار و رہبان کے ترک مذہبی عن انکسار سخت نیکر فرمائی ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَا يَتَّبِعُهُمُ الْكَاذِبُونَ وَالْخَائِعُونَ قَوْلُهُمْ اَلَا نَحْنُ وَ اَكْلِهِمُ السَّخْتِ كَيْسَ مَا كَاذِبُ صَوْنِ (پ) ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے اور حرام مال کھانے کیوں نہیں منع کرتے واقعی ان کی یہ عادت بری ہے) (بیان القرآن) اس لئے میں نے کہا ہے کہ علماء و مشائخ ذمہ دار ہیں اور اُس پر ان سے باز پرس ہوگی — میں نے یہ حکم جو بیان کیا ہے تو فساد کو روکنے کا بیان کیا ہے اور اگر یہی لوگ سبب نہیں فساد کا تو اب اسکا حکم اسی سے معلوم کر لیجئے اس وقت مسلمانوں کی حالت دیکھ کر گھبرا گھبرا کر طبیعت اس شعر کے پڑھنے کو چاہتی ہے کہ

اے بے سہارہ پر دہا پی شرب بخواب

خیس نہ کہ شد مشرق و مغرب خراب

میں جو علماء و ذمہ داری کے متعلق بیان کر رہا ہوں ایک بزرگ نے اُس کی عجیب مثال بیان فرمائی، انھوں نے فرمایا کہ چوکیدار وہ ہے جو نہ خود چوری کرے اور نہ کسی اور کو کرنے دے۔ تو علماء کی مثال چوکیدار سے اس لئے دی تو ان کو بھی قابلِ احترام امور سے خود بھی احتراز کرنا ضروری ہے اور دوسروں کو بھی منع کرنا ان پر واجب ہے ورنہ ان پر اس چوکیدار کی مثال صادق آئے گی جو خود بھی چور ہو اور دوسروں سے بھی چوری کرائے اور ظاہر ہے کہ یہ لٹکے منصب سے کس قدر عجیب ہے۔

ختم شد

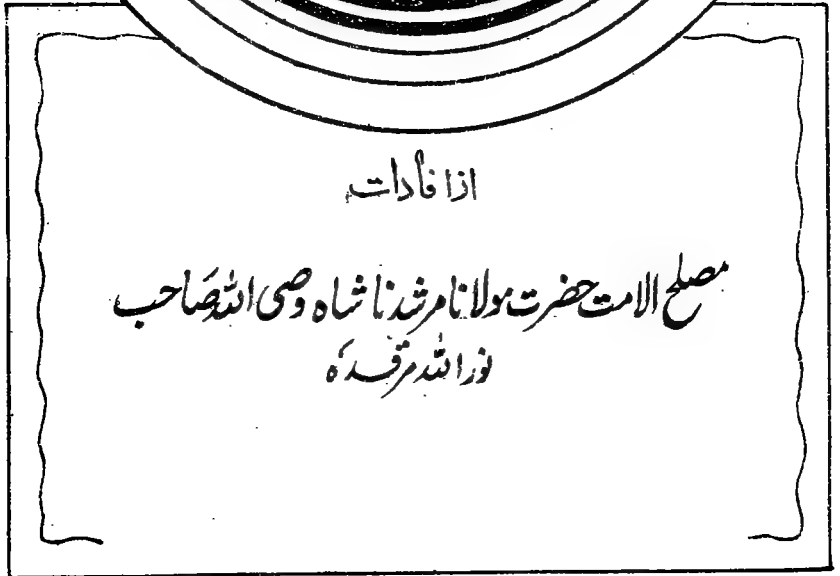

ادائے حقوق

قرض سے نجات پانیکا
مسنون علاج

اذا فادات

مصلح الامت حضرت مولانا مرشدنا شاہ وحی اللہ صاحب
نور اللہ مرقدہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُحَمَّدٌ وَفُضِّلَ عَلَی رَسُوْلِ الْکَلَمِ

اَمَّا بَعْدُ

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخذ اموال الناس یرید اداءھا دی اللہ عنہ ومن اخذھا یرید اتلافھا اتلفہ اللہ۔ (رواہ البخاری وابن ماجہ وغیرہ)

حضرت ابو ہریرہؓ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے لوگوں کا مال یا بطور قرض کے، اور ارادہ رکھتا ہے کہ اسکو ادا کر دیگا تو اللہ تعالیٰ اسکی جانب سے اس کو ادا فرمادیں گے اور جس شخص نے کسکی مال اس ارادہ سے لیا کہ اسکو مضمم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی کو ختم اور تلف فرمادیں گے۔

(ادب النبوی ص ۴) (بخاری و ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت ہے)

صاحب ادب النبوی اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں :-

من الناس من یقترض الاموال لمجاۃ من حاجہ عازماً علی اداھا فی الموعد المضموع او حین یقع فی ینکاح مال فہذا یؤدی اللہ عنہ دیون فیستم لہ من ابواب الرزق ما لم یکن یحتسبہ مکافاة لہ علی نیتہ

کچھ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں سے اپنی کسی ضرورت پر قرض لیتے ہیں اور انکی یہ نیت ہوتی ہے کہ وقت مقررہ پر اسکو ادا کرینگے یا جب ان کے پاس روپیہ آجائے گا اسوقت دیدیں گے تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکے قرض کا خود کفیل ہے وہ ادا کر دیگا جس کی صورت یہ ہوگی کہ انکے لئے ایسے طورے رزق و آمدنی کے دروازے کھول دیئے جائیں گے کہ اسکا انکوشان و گمان بھی نہ ہوگا اور یہ شخص بدنام ہوگا

الصالحۃ وعزمہ المحمود
علیٰ ان لتلك الارادة اثرا
فی اكتساب الرزق فانها
لا تزال بصاحبها تدفعه
الی تلمس ابواب المکاسب
والبحث عن طرق المال
حتى یهتدی الیها ویؤدی
دیونہ۔

انہی نیت صالح اور عزم محمود کا یعنی اسکا کہ انھوں نے
ادائیگی کا ارادہ کیا تھا نیت کی ایک برکت تو یہ
ہوتی ہے ہر یہ کہ اسنے اس ارادہ کو کسب مہنی
میں بھی دخل عظیم ہے اس لئے کہ یہی عزم ادائیگی
ذرائع آمدنی کے تلاش کرنے کی جانب مال کرنے
کے طریقوں میں غور و تامل کرنے کی طرف مضطر کرے گا
تا انکو من جد و جان کے سامنے کوئی زکوئی صورت
آجائیگی اور انکا قرض ادا ہو جائے گا۔

ومثل هذا من یشتری
من البقار طعامه وشیابه
وحاجیات الاخری و
بضاعة یبخر فیها الی
اجل ولیس بیده ما یدفعه
نقد افان عزم علی
الاداء والوفاء یسر اللہ
لہ المال حتی یوفی بہا عاہد۔

اور اسی کی مانند وہ شخص بھی ہے جو تاجروں سے
کھانے پینے کی اشیا یا اور دوسری ضرورت کی چیزیں
ادھا خریدے یا اس لئے خود تجارت کرنے کے لئے
سامان ایک وقت مقررہ تک لئے اور اسکے پاس نقد تو
قیمت ادا کرنے کے لئے موجود نہیں ہے تو اگر اس شخص کی
نیت اور عزم ادا کرنے اور مباح کرنیکی ہے تو اللہ تعالیٰ
اسکے لئے مال کی تحصیل میں آسانی فرما دیگا یہاں تک
یہ اپنے وعدہ ادائیگی کو پورا کر دیگا۔

یہاں تک تو حدیث شریف کے اول جزو کی شرح تھی یعنی یہ کہ جو شخص قرض لے اور اسوقت
اسکی نیت بھی یہ ہو کہ میں اسکو ادا کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ اسکی ادائیگی کا انتظام غیب سے فرمادیں گے اور
اس عزم و ارادہ کی برکت سے انشاء اللہ تعالیٰ وہ باقی نہیں رہ جائے گا بلکہ ادا ہی ہو جائیگا۔ آگے
حدیث شریف کے دوسرے جزو کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

اما من استقرضا و
اشتری شیئاً دیناً و طلب
الی الناس ان یودعوا
اموالہما و استعاروا
استاجر عینا عازما علی

بہر حال وہ شخص جس نے قرض لیا یا کوئی چیز کسی سے
ادھا خریدی یا لوگوں سے کہا کہ میرے پاس آموں
امانت رکھ دو یا عاریت پر کوئی چیز لیا یا کسی چیز کو اجارہ
اور کرایہ پر لیا اور نیت اور عزم اس کا ابھی یہ ہے
کہ لیکر لگا دیا جائے گا یا انکار کر دیا جائے گا مقصد یہ ہے کہ

الْحَيِّدُ وَالْإِنْكَارُ وَالْإِتْلَافُ
وَالْإِهْلَاكُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
يَتْلِفُهُ فَيُوقِعُ فِي خَبْثٍ نَبْتِهِ
وَسُوءِ طَوْبِهِ وَيَقْتُلُهُ مِنْ
النِّقَاطِ مَا يَذْهَبُ بِمَا لَهُ
طَارِفُهُ وَتَلِيدُهُ أَوْ يَسْلُطُ
عَلَيْهِ مِنَ الْبَلَايَا وَالْمَصَائِبِ
مَا يَسْتَأْصِلُ مَلَكُهُ أَوْ يَرْسِلُ
إِلَيْهِ جَيْشًا مِنْ الْأَحْمَرِ
الْفَتَاكَةِ يَعْصِلُ فِي نَفْسِهِ
وَأَهْلَهُ وَوَلَدَهُ مَا يَحْرِمُهُمْ
لَذَّةَ الْحَيَاةِ وَنَعِيمَهَا إِلَى
عَذَابٍ فِي الْآخِرَةِ شَدِيدٍ
وَهَلْ رَأَيْتَ أَكْرَمَ مَلِكِ اللَّهِ
مَنْ اغْتَنَى وَتَنَعَّمَ فِي مَالٍ
غَيْرِهِ الْمَغْضُوبِ وَلَسُنَّ
ضَحْكُتْ لَهُ الدُّنْيَا أَيَا مَا أَوْ
سَنِينَ اسْتَغْنَى عَنْهُ أَوْ
اسْتَدْرَجَ لِحُلِيِّ كَاشِيَةٍ
لَهُ عَنْ أَنْيَابِهَا ثُمَّ تَلْتَمِهُمُ
الْتِهَامًا أَوْ تَسْتَلْبِ مَأْكَلًا
مِنْ أَوْلَادِهِ وَاحْفَادِهِ
اسْتَلَابًا

(قَالَ تَعَالَى)

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا

(اَللّٰهُ تَعَالٰی فرماتے ہیں)

سوء انکے گھر ہیں جو دیران پڑے ہیں انکے کفر کے

لوگوں کا مال لیکر اس کو تلف اور ہلاک کر دے تو انکو
سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود اسکو ہی تلف اور ہلاک
کر دے گا جسکی صورت یہ ہوگی کہ مثلاً اس کو اسکی بد بیتی
اور بد بختی کے خبث کے وبال میں واقع کر دے گا
اور اس پر خرچ کے اس قدر دروازے کھول
دے گا جو اسکا تمام مال جدید و قدیم ختم کر کے رکھ دے گا
یا اس پر ایسی ایسی بلا اور مصیبتیں مثلاً مقدمہ وغیرہ
مسلط کر دے گا جو اس کے مال کا استیصال کر دے گا
یا اس پر امراض ہلکے اور مزمن بیماریوں کا ایسا لشکر بھیج دے گا
جو خود اسکو اور اس کے اہل عیال کو ایسا کر دے گا کہ سب کے
سب لوگ نیا کی لذت اور اسکی نعمتوں سے محروم ہی
ہو جائیں گے اور یہ سلسلہ عذاب کا جا کر ختم ہوگا آخرت
کے عذاب شدید پر یعنی دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ اس عالم
سے کہیں کمتر ہوگا جو اس کے ساتھ آخرت میں ہوگا اور
میں تم سے پوچھتا ہوں (اللہ تعالیٰ انھیں محروم بنائے گا کہ تم سے
کسی شخص کو بھی دیکھا ہو کہ وہ درمروں کا مال غصب کے امیر بن جائے اور
اگر کوئی بالفرض ایسا ہو بھی جو اور دنیا والے امیر چند سال چند
بنے عجب اولیٰ نبی شہنشاہ اور استدرار ہوتی ہو لیکن غفر یہ بھی
ایسا بھی ہو جائے کہ اسنی نیانے پہلے اپنے غصے کے دانت دکھا کر
پہلے اسکو نقد بنالیا یا کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس پشت میں پہلی درمی
تیسری پشت میں پے اوکا اس طرح بیٹا ہو مال مٹ گیا ہے
اور ایسوں کی اولاد کوڑی کی محتاج ہو گئی ہے۔

ظَلَمُوا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً يَّقُوْمُ يَّعْلَمُوْنَ
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا
عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ
اِنَّهٗمُ يُؤَخَّرُوْنَ يَوْمَ تَخْضُ
فِيْهِ الْاَبْصَارُ

سبب سے بلاشبہ اس میں بڑی عبرت
ہے دانش مندوں کیلئے اور جو کچھ یہ ظالم لوگ
کہہ رہے ہیں اس سے خدا نے تعالیٰ کو بے خبر
مت سمجھ ان کو صرف اس روز تک ہلکتا
رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی
رہ جائیں گی۔

فالنية الصالحة والارادة
الصادقة لهما اثرهما في كسب
المال والمداية بسبله و
النية الخبيثة جائحة
المال ومبدوة الاستروة
والقاضية على صاحبها
بالفقر والمتربة بل
بالهلاك والخسار فلا
تستدتن الا عند الحاجة
وان استدنت فاعزم على
الوفاء ومهد لتنفيذ العزم
بتذليل الاسباب البعث عن
مسالك المال وحذارات
تاخذ اموال الناس في صورة
استدانة وطوية نفسك غصب
وسرقه وانتهاك وخيان
فتكون غشاشا لمن اعانك
بل تكون منافقا تبدى للناس
غير ماضى ولا تنس قوله تعالى

پس نیت صالح اور ارادہ خالص کو کسب مال میں
اور اس کے طرق کی جانب رہنمائی حاصل ہونے
میں ایک خاص اثر اور دخل ہے اور بد نیتی مال
کے حق میں ایک آفت ہے اور مال داری کو ختم کر دینے
والی ہے اور یہ چیز بد نیت شخص کو فقیر بنا دیتی ہے اور
اس کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے بلکہ خسارہ اور ہلاکت
میں اس کو ڈال دیتی ہے۔ لہذا خبردار اتم بلا ضرورت
کبھی قرض مت لینا اور اگر کبھی بالفرض لینا ہی
پڑ جاوے تو ادائیگی کا عزم ضرور رکھنا اور پھر اپنے
عزم کو نافذ کرنے کے اسباب بھی اختیار کرنا اور مال
حاصل ہونے کے جو ذرائع ہیں ان میں بھی غور و فکر
کیا کرنا۔ اور خبردار ایسا ہرگز نہ کرنا کہ لوگوں کے مال پر
قبضہ کر لو قرض کی شکل میں اور دل میں تمہارے
یہ ہو کہ اس مال کو غصب کر لو گے یا سر قرض کر لو گے یا
لوٹ لو گے اور خیانت کر جاؤ گے کیونکہ انصاف
میں تو تم دھوکہ بازی ثابت ہو گے اپنے معین کے حق
میں کہ اس نے تو اعانت کی اور تم خیانت کر رہے ہو
بلکہ منافق کہلاؤ گے کہ اطمینان کے خلاف ظاہر کرتے ہو
اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو نہ بھولو کہ فرماتے

اِنَّ اللّٰهَ يَآهُمُّكُمْ اَنْ تَوَدُّوْا
اَلَا مَا سَآتِ اِلٰى اَهْلِيْهَا
ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے کہ امانت کو
اسکے اہل کو ادا کرو۔

صاحب الادب النبوی یہاں تک حدیث کے دونوں اجزاء کی تشریح کر چکے کے
بعد اب اخیر میں بطور ثمرہ اور نتیجہ کے حدیث سے جو سبق ملتا ہے اس کا پھر مختصراً بیان
کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ:-

فالحديث يحض على الاخلاص
في النية وعلى اداء
الحقوق ويتوعد من يضم
الشئ ويستلب الاموال بالطرق
السفية وانه ليؤذنا ولثالث
الجار الذين يملكون مخازنهم
بالبضاعات يشترونها لاجل
وفي نيتهم ان يعلنوا الافلاس
بعد ان تمتلئ جيوبهم يوذنهم
بالخسار والبوار بل يوذنهم
بحرب من الله لا قبل بها
فليتقوا الله في اموال
الناس ليرزقهم من حيث
لم يحتسبوا ومن يتق الله
يجعل له من امره يسراً

پس یہ حدیث نیت میں اخلاص پیدا کرنے پر
ابھارتی ہے اور ادائے حقوق پر آمادہ کرتی ہے
اور جو شخص کہ برائی دل میں رکھے اور لوگوں کے
اموال کو پوشیدہ تدابیر سے حاصل کرے اسکو دھوکا
ہے اور ان تاجروں کے متعلق انکا سوء صنیع بیان کرتی
ہے جو کرتے ہیں کہ اپنے خزانوں کو ادھار اور
مقررہ وعدے پر خریدے ہوئے سامانوں سے
بھرتے پانچ دل میں نئے پتہ تارے کہ جہل جمع کریں گے
اور جیٹ پی بھر جائیگی تو دیوالیہ کا اعلان کر دیں گے
انکے متعلق حدیث خواہ اور طاقت کا اعلان کرتی ہے
بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسی جنگ کے انہی تیم کی خبر
دیتی ہے جس کے مقابلہ کی انکو طاقت نہ ہوگی۔ لہذا لوگوں
کے مال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ
ایسی جگہ سے رزق دے دیں وہاں وہم و گمان بھی نہ ہو
اور جو شخص کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں فی فراڈ نہیں

میں کہتاں کہ دیکھئے علامہ عبدالعزیز خلی مصری نے تھوڑے سے لفظوں میں کیسا اچھا
و غلط کہہ دیا آج کل اسی قسم کے مضامین بیان کرنے کی ضرورت ہے لیکن انبار روزگار کا پال
ہے کہ اس قسم کی باتیں بیان ہی نہیں کرتے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اصلاح کا کام
کوئی آسان کام نہیں ہے اس لئے اگر لوگ اس حدیث کی شرح بیان بھی کرنا چاہیں تو شاید زیادہ
بیان بھی نہ کر سکیں اس میں انکی زبان ہی نہ چلے گی یوں اور رمضان میں گھنٹوں تقریر کر سکتے

ہیں مگر ان پر کچھ نہیں۔

اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے سے منع نہیں فرمایا بلکہ قرض لینے وقت نیت کی تصحیح کی جانب متوجہ فرمایا ہے کہ انسان اُس وقت بختہ غم کرے کہ اسکو فوراً ادا کر دیا جائے جب ایسا کر لیا جائے تو اسکی اس نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جائیگی یعنی اسکی آمدنی کے ذرائع وسیع ہو جائیں گے اور ادائیگی کی صورت نکل آئیگی اور ایسے شخص کے مال میں برکت بھی ہوگی۔ اور برکت کے معنی بمعہ جتہ النفوس میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ غیر ضروری امور درپیش ہی نہ آویں جس میں مال خرچ ہو جائے بلکہ ضروری موقع ہی پر مال صرف ہو اسکا نام بھی برکت ہے۔

اسکے برخلاف اگر قرض لینے وقت یا اس کے بعد نیت خراب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسکو اور اسکے مال کو تلف فرمادیں گے طرح طرح کے نئے نئے خرچ اسکے سامنے آ دیں گے کہیں مقدمہ کھڑا ہو جائے گا اور سب آمدنی دکیل و مختار اور اسٹامپ پر صرف ہو جائیگی یا کہیں کوئی بیماری ایسی لگ جائے گی کہ ساری کمائی جیکم وڈا کر ادا کر دے اور وہاں کی نذر ہو جائیگی اس کا نام بے برکتی ہے۔

لیکن اس قسم کے لوگ اسکو بجائے عیب کے کمال سمجھتے ہیں اور ہوتا تو بے یہ سب بال اور یہ لوگ ایسا کر کے اپنے کو ہوشیار بھی سمجھ جاتے ہیں حالانکہ مشاہدہ شاہد ہے کہ اس طرح سے جمع کی ہوئی رقم بھلتی پھولتی نہیں گرا ایک پشت کوئی اس سے منتفع بھی ہوا تو دوسری تیرا پشت پر اسکا اثر ضروری پڑ جاتا ہے اور باپ دادا کی ادلا د کوڑیوں کی محتاج ہو جاتی ہے۔ قرض کی ادائیگی کیلئے ٹکوا اور غم نہایت ضروری ہے اور تجربہ ہے کہ جس پر فخر اور غم سوار ہو جاتا ہے اسکا قرض ادا بھی ہو جاتا ہے اور جن لوگوں کا قرض ادا نہیں ہوتا اسکی وجہ یہ ہے کہ دراصل انکو اسکی فکر ہی نہیں ہوتی۔

پھر ادائیگی کے لئے اسکا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب زیادہ سی رقم ہو جائے تب ہی ادا کرے اس طرح سے کبھی ادا نہ ہو گا بلکہ جتنی طور پر جو کچھ بھی پاس موجود ہو اسکو ادا کر دے پھر ٹھوڑا سا ہوا اسکو ادا کر دے اسی طرح کرتے کرتے قرض میں کمی اور اسکی ہمت میں ترقی ہوتی ہی جائیگی یہاں تک کہ ایک دن اس پر سب نکلے نجات پا جائے گا۔

ایک بد اخلاقی عام طور سے دیوں کی جانب سے یہ ہوتی ہے کہ وہ جب وقت پر ادا

نہیں کر پاتا تو دائن سے بھاگنے اور منہ چھپانے لگتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اسکو اور شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید میرا مال مارنا چاہتا ہے اور اسکی وجہ سے تعلقات پر برا اثر پڑتا ہے القرض مقراض الھبۃ اسی اعتبار سے کہا گیا ہے بلکہ اسکو یہ چاہیے کہ وعدہ پورا ہونے کے بعد اگر ادا نہ کر سکے تو اس سے معذرت خواہ ہو اور مزید ہمت مانگے اسیں بھی گودہن کو قدر سے ناگوار می ہوگی تاہم پہلی صورت سے تو اسکی برائی بہت کم ہے اور اگر بالفرض غصہ میں صاحب حق کچھ کلمات بھی کہدے تو دیون کو اسے برداشت کرنا چاہیے کیونکہ قدس میں ہے فان لصاحب الحق مقالاً۔ اذکا قال صلی اللہ علیہ وسلم۔

یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ ایسے نادھند ہوتے ہیں کہ باوجود قدرت اور استطاعت کے قرض ادا کرنا گویا جانتے ہی نہیں انکو یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مظل الغنی ظلم صاحب مال کا مال منول کرنا ظلم کی بات ہے۔ یمن دین کا زیادہ تر سابقہ چونکہ تاجروں کو پیش آتا ہے اور یہ لوگ بھی معاملات میں بے احتیاطی کرتے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ التجار ھم البغاری یعنی یہ تاجر لوگ (بالعموم) فاجر ہی ہوتے ہیں لیکن اسیں رہتے ہوئے اگر کوئی اپنے آپ کو ان برائیوں سے جو عام تاجروں میں ہوتی ہیں بچالے جائے تو واقعی یہ اسکا غایت تقویٰ اور بڑا ہی کمال ہے اس لئے انکا مرتبہ بھی زیادہ ہے چنانچہ ایسوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تاجر صدوق این قیامت میں انبیار اور شہدار اور صاحبین کے ساتھ ہونگے۔

میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادائے حقوق کے بارے میں آج مسلمانوں سے جو کوتاہی ہو رہی ہے وہ سب کو معلوم ہی ہے۔ ذرائع آمدنی میں سے سب سے سہل اور آسان ذریعہ بچ بھی قرض تھا لیکن اپنی بھٹی اور کم فہمی کی وجہ سے مسلمانوں نے اسکو بھی اپنے اوپر بند کر دیا یعنی قرض کے سلسلے میں لوگوں نے صاحب حق کو ایسا مذاق پیش کیا ہے کہ جس کو پاس ایک دفعہ قرض آئے ہیں وہ دوبارہ دینے کے لئے کان پر ٹپکتا ہے اس طرح سے اس باب کو بھی انھوں نے اپنے اوپر بند کر دیا ہے حالانکہ آدمی جب یہ سمجھتا ہے کہ آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے بجز ایک ذریعہ کے تو ایسی صورت میں تو اسکو اس ذریعہ کا بڑا ہی خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے کہ اسیں کوئی گڑبڑی نہ ہونے پائے اور اسکے حقوق میں فرق نہ پڑنے

مگر اسکی بھی فکر نہیں۔

انسان کو ضرورت پیش آتی ہی ہے اور بعض مرتبہ وہ قرض لینے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے
ایسی صورت میں کوئی امٹر کا بندہ ثواب کے خیال سے قرض دیدیتا ہے جس سے اسکو
بھی ثواب ملتا ہے اور اسکا کام بھی چلتا ہے لیکن جب لوگ اپنا اعتبار ہی کھودیں گے تو
اسکا انجام یہ ہوگا کہ انکی وجہ سے دوسرے نیک لوگوں کا بھی اعتبار چلا جائیگا
چو از تو سے یکے بیدانشی کرد نہ کہہ را منزلت ماند نہ مر را

یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی تو ایک ذریعہ مسلمانوں کے پاس آمدنی کا رہ گیا تھا مگر اس
بھی ان نادہندگان نے اپنے اوپر بلکہ سب کے اوپر بند کر دیا۔
ہر چہ گیرد علقی علت شود

حالانکہ حدیث شریف سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرض لینا منع نہیں ہے بلکہ ضرورت پر
جائز ہے اسی طرح رسول امٹر صلی امٹر علیہ وسلم نے اپنی غایت شغف علی الامۃ سے اسکی ادائیگی کا
طریقہ بھی بتا دیا جو کتنا سہل اور آسان ہے وہ یہ کہ جب ضرورت پر قرض لے تو اسی وقت
اسکی ادائیگی کی نیت اور پختہ عزم کرے امٹر تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیں گے اب کون
سی مشکل بات ہے پھر لوگ ان تعلیمات رسول پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ
آدمی عمل اسوقت کر سکتا ہے جب اسکو کسی چیز کا علم ہو اور علم جب ہو کہ کوئی بیان کرے
اور اس زمانہ میں ان اصلاحی چیزوں کو بیان ہی نہیں کیا جاتا ہے

حالانکہ جس طرح سے لوگ آخر نماز روزہ کا ذکر کرتے ہیں تو لوگوں پر اسکا اثر ہوتا ہے
اور بہت سے امٹر کے بندے سن کر عمل بھی کرتے ہیں اسی طرح سے اگر اخلاق کا بغض
اسکی برائیوں کا بھی بیان کیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ بھی اسکی قدر کرنے والے اور
اس پر عمل کرنے والے نہ نکلیں۔

میں تو دیکھتا ہوں کہ لوگ ان مضامین کو بھی نہایت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور
بہت سے لوگ عمل بھی کرتے ہیں مگر انکو بتایا ہی نہیں جاتا۔ لہذا اس زمانہ میں سیر نزدیک
اسی قسم کے مضامین کا بیان کیا جانا نہایت ضروری ہے۔ امٹر و رسول سے بڑھکر اخلاقیات
کی تعلیم اور امت کی تربیت کون کر سکتا ہے رسول امٹر صلی امٹر علیہ وسلم کا اگر ایک ارشاد
آدمی دل سے سمجھ لے تو از الامراض کیلئے کافی درد دانی ہے۔

صاحب الادب النبوی نے اسی کتاب میں پانچویں حدیث علامات النفاق کا عنوان قائم کر کے یہ نقل فرمائی ہے کہ "اربع من کن فیہ کان منافقا خلاصاً" (محدیث) جس میں خیانت کذب، غدر اور فحور فی الخصومة کو علامت نفاق فرمایا گیا ہے۔

ان صفات بد کے متعلق صاحب کتاب فرماتے ہیں:-

وحقاً انہا لکبار موبقة یعنی حق یہ ہے کہ یہ سب ایسے کبار ہیں جو ہمہ کد و جرائم مردیہ لاتصدد میں اور ایسے جرائم میں جو تباہ کر دینے والے عن مو من ملأ ایہات میں اور انکا صد کسی ایسے شخص سے کہ جس کے قلب قبلہ میں ایمان بکھرا ہوا ہو نہیں ہو سکتا۔

اسی حدیث کی شرح سے فارغ ہو کر آخر میں لکھتے ہیں کہ

والحدیث عامۃ کبیرۃ یعنی حدیث فلاحی ان ستونوں میں سے ایک ستون ہے جن پر ایم من دعائم الاخلاق کی عزت اور سعادت قائم ہوتی ہے جنہی طرح ستون بنایم الستی ترتکز علیہا عزۃ ہوئی اور اسکے انہدام سے منہدم ہو جائیگی بطرح امم اور قوم کی تخریب و سعاد تھا۔ کی تخریب و سعاد تھا۔ کی تخریب و سعاد تھا۔ کی تخریب و سعاد تھا۔ منہدم نظر آ رہے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ علامہ غوثی نے یہ دونوں باتیں نہایت ہی عمدہ بیان کی ہیں واقعی یہ حدیث ایسی ہی ہے لیکن میں نے جو حدیث ادائے حقوق سے متعلق ابھی بیان کی ہے وہ کچھ کم اہم نہیں ہے۔ آج عام طور سے مسلمان اسی قسم کی برصا ملگی کے شکار ہیں کیسی قرض لیکر نہ دینا تو معمولی سی بات ہے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ بیٹے توں قرض کے نام سے اور دل میں انکے اسی وقت غضب، مرقہ، انتہاب اور خیانت کا خیال پوشیدہ رہتا ہے جو کہ عین نفاق ہے۔ قوم لوح اپنی انھیں بد اخلاقیوں کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوتی جا رہی ہے مگر کچھ احساس نہیں ہے مخلوق کے نزدیک بے اعتبار ہو گئی ہے اور دنیا و دین کی ہر قسم کی سعادتوں سے محروم ہو گئی ہے جس کا انجام یہ ہوا کہ گویا قوم ہی ختم ہو گئی کیونکہ کسی قوم کا وجود اسکے اخلاق ہی سے سمجھا جاتا ہے اور جس قوم میں اخلاق ہی نہ ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔

وانہا الامم بالاخلاق مابقیۃ فان ہم ذہبت اخلاقہم ذہبوا

امتیں اور قوم اخلاق سے ہوا کرتی ہیں جب کسی قوم کے اخلاق ہی ختم ہو جائیں تو سمجھ لو کہ وہ قوم ہی ختم ہو چکی اسلئے علامہ خوئیؒ کے ان اخیر کے جملوں کو میں یہاں بھی دہراتا ہوں کہ حدیث بھی اخلاق کے ستونوں میں سے ایک ایسا ستون ہے جس پر انکی عزت و سعادت کا دار و مدار ہے۔ اسی پر عمل نہ کرنے سے عزت و سعادت دونوں رخصت ہو گئی جیسا کہ اس پر عامل تھے تو عزت اور سعادت انکے قدم چومتی تھی اور جب سے کہ انھوں نے اسکو ترک کر دیا عزت کی جگہ ذلت اور خواری لازم حال ہو گئی ہے۔

اور اس حدیث کے متعلق یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ سب باتیں کہ قرض بیکرد دے یا مال ہونے کے باوجود مال مٹول کرے یا ظاہر تو قرض کرے اور دل میں خیانت کو پوشیدہ رکھے یہ سب امور ایسے ہیں کہ اس شخص سے جسکا قلب ایمان سے بھرا ہوا ہو صادر ہی نہیں ہو سکتے سبحان اللہ کس قدر موثر کلام ہے۔ واقعی اگر کسی کے اندر غرت ایسا فی اور قلب میں اسلام کی شرم ہو تو آدمی ان بد اخلاقیوں کے پاس تک نہ پہنچے :

اخیر میں ایک حدیث شریف اور اسکا ترجمہ بیان کر کے مضمون کو ختم کرتا ہوں دھوندا
عن حکیم بن حزام قال سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعطانی ثم سالتہ فاعطانی ثم قال یا حکیم ان هذا المال خضر حلو فمن اخذہ بسخاوة نفس بورک لہ فیہ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ وکان کالذی یاکل ولا یشبع والید العلیا خیر من الید السفلی قال حکیم فقلت یا رسول اللہ والذی بعثت بالحق لا اری اری احداً بعدک شیئاً حتی افارق الدنیا

حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا تو آپ نے مجھے مرحمت فرمایا۔ میں نے پھر سوال کیا آپ نے مزید عطا فرمایا۔ اور فرمایا کہ دیکھو یہ مال بھی دیکھنے میں تو بہت سرسبز شاداب شیریں چیز ہے لہذا جو شخص اس کو سخاوت نفس (یعنی زہد) کے ساتھ لے تو اس میں اسکو برکت دی جاتی ہے اور جو شخص اسکو اشراف نفس (حرص) سے لیتا ہے تو اسکے ساتھ برکت نہیں کی جاتی اور یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی شخص کھاتا چلا جائے اور پیٹ نہ بھرے اور زاد رکھو اور پکا ہاتھ (یعنی دینے والا ہاتھ) نیچے کے ہاتھ (یعنی لینے والے ہاتھ) سے بہرہ ہوتا ہے حکیم کہتے ہیں کہ

وكان ابو بكر شديد عو حكيما يعطيا
 العطار فيا بي ان يقبله منه
 شيئا ثم ان عمر د عالا يعطيا
 فابي ان يقبله فقال يا معشر
 المسلمين اشهدكم على
 حكيم اني اعرض عليه حق
 الذي قسم عليه في هذا
 النفي فيا بي ان ياخذ
 فلم يرز احكيم احدا من
 الناس بعد النبي صلى الله
 عليه وسلم حتى توفي (توفى عليه)

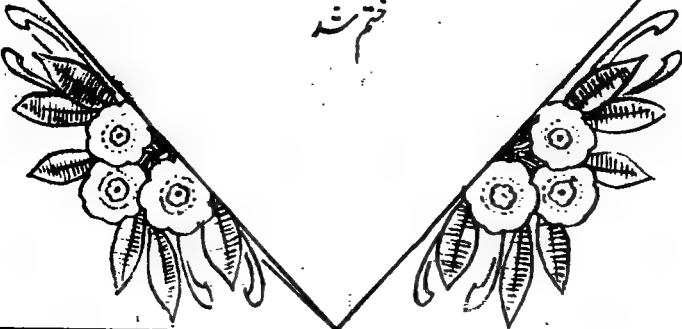
میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ قسم ہے
 اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے
 آپ مجھے بعد کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کروں گا
 مرتے دم تک چنانچہ ایسا ہی کیا حضرت ابو بکر اپنے زنا
 میں ان کو بلاتے تھے عطا دینے کیلئے یہ اس کے لینے سے انکار
 کرتے تھے پھر حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں
 بلایا کہ کچھ دیدیں مگر نہیں آیا پھر حضرت عمرؓ نے لوگوں کو
 مخاطب کر کے کہا کہ اسے لوگو! گواہ رہنا کہ میں نے حکیم کا
 حق جو مال غنیمت میں نکا ہوتا ہے ان میں سے کیا مگر انھوں نے
 اس کے لینے سے انکار کیا نہ ضیک حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے وصال کے بعد پھر نازندگی کسی سے سوال ہی نہیں کیا بجا اثر

دیکھئے! اس میں ال کے باب میں تربیت نبوی کا کتنا عمدہ نمونہ موجود ہے
 اللہ تعالیٰ توفیق علی عطا فرمائے۔ آمین۔

—————

—————

ختم شد

الرفاء لضيق

لِغِنَى

دُوسْتِ اَوْ رِعْدَاوَتِ كَا شَرَعِ مَعْيَارِ

اِذَا فَاَضَا

مِصْلَحِ الْاُمَمِ خَفَرَتْ مَوْلَانَا شَاهِ وَصِی اللّٰهِ صَابِ
فَوَر اللّٰهُ مَرَقَدِ

مَقَالہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله وكفى وقلاً على عباده الذين اصطفى

اما بعد - پیش نظر رسالہ مصلح الامت مرشدی و مولائی حضرت شاہ وحی اللہ صاحب دامت برکاتہم و عمت فیہم کی ایک تازہ تصنیف ہے جس میں صداقت و عداوت یعنی دوستی اور دشمنی کا شرعی اصول بیان کیا گیا ہے اور دلائل نقلیہ اور عقلیہ کی روشنی میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اسی معیار کے اختیار کرنے کی وجہ سے آج مسلمان گوناگوں دینی و دنیوی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور طرح طرح کے نقصانات کے شکار ہیں۔ اصلاح معاش اور معاد کیلئے اس دینی معیار کا برتنا بھی ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے (امین)

والسلام
عبدالرحمن جامی اعفی عنہ
۲۳۔ روشن باغ - الہ آباد

۵ اشعبان المعظم ۱۳۷۸ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَحْمَدَهُ وَتُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اما بعد۔ ناظرین ہائیکم کی خدمت میں عرض ہے کہ آج کل جو لوگ بزرگوں کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں اکثر ان لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں ایک ضیق اور تنگی پیش آتی ہے اور یہ ضیق بزرگوں ہی کو نہیں پیش آتی بلکہ ان کے جانے والوں کو بھی پیش آتی ہے۔ آئے والوں کو تو اس سبب سے پیش آتی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے گمان کے موافق یہاں شاید معاملہ نہ کیا جاتا ہو اور بزرگوں کو اس سبب سے پیش آتی ہے کہ ان لوگوں کی نسبت یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا جائے یعنی دوست میں تو دوستی کا برتاؤ کیا جائے ورنہ دوسرا برتاؤ کیا جائے۔ اس ضیق کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کے آنے جانے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ معتقد اور محب ہیں لیکن معتقدین اور محبین کی باتیں نظر نہیں آتیں لہذا ان کا یہ آنا جانا صرف ایک رسمی ہی سارہ جاتا ہے جسکی نہ تو عقل کے نزدیک کوئی وقعت ہے اور نہ دین ہی میں اسکا کچھ اعتبار ہے جیسا کہ امام غزالیؒ اجمار العلوم میں فرماتے ہیں :-

فاعلم ان عقد الاخوة لم ينعقد بعد في الباطن وانما الجارية بينكما محالطة رسمية لا وقع لها في العقل والدين
جان لو اگر وہ عقد اخوت (یعنی دوستی کا تعلق) جو قلب سے نہ ہو تو تمہارے درمیان جو کچھ جاری وہ محض ایک رسمی ہی میل جول ہے جس کا نہ تو عقل کے نزدیک کوئی اعتبار ہے اور نہ دین ہی میں اسکی کچھ وقعت ہے۔
(اجمار العلوم ص ۱۵۹ ج ۲)

پس لوگوں کے ان حالات سے جو ضیق ہوتی ہے اسکی وجہ سے لینے لانے میں بچاؤ لطف کے ایک بہترگی کی سی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور میرا تو خیال ہے کہ اس قسم کی ضیق اس زمانہ میں قریب قریب سبھی کو پیش آتی ہے چنانچہ میں ایک عرصہ تک اسکی جانب ایک تنگی میں مبتلا رہا

لیکن ایک حدیث نظر سے گزری اس سے الحمد للہ یہ مشکل حل ہوئی اور اس وقت سے ذہنی اور اعتقادی طور پر یہ ضیق رفع ہوئی اسلئے ارادہ ہوا کہ اسکو عام طور پر سب کو سمجھا دیا جائے چنانچہ وہ حدیث حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد ہے :-

ان عبد الله بن عقبة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ان اناسا كانوا يوخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع وانهم انما خذوا لان بما ظهر لنا من اعمالكم فمن اظهر لنا خيرا امنا وقر بنا و ليس البينا من سيرة نبي الله يحاسب في سيرته ومن اظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق له وان قال ان سيرة نبي الله حسنة.

حضرت عبداللہ بن عقبہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تو وحی کے ذریعہ لئے جاتے تھے (یعنی اسی کے مطابق انکے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد اور آپکا انکے ساتھ کوئی معاملہ فرمایا سب صحیح ہی سے ہوتا تھا) اور اب جی کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے لہذا اب ہم تم کو تمہارے ظاہری اعمال ہی سے لیگے یعنی اسی کے مطابق تمہارے ساتھ برتاؤ کریں گے مطلب یہ کہ اس زمانہ میں تو وحی کی وجہ سے مخلص مسلمان منافق سے ممتاز تھے اور وحی ان دونوں میں ابہالاتیاز تھی اور اب ظاہری اعمال ابہالاتیاز ہیں (پس جو شخص ہم سے خیر (یعنی ایمان اور عدالت) ظاہر کرے گا تو ہم اس سے مامون ہوں گے اور اسکو اپنا مقرب بنائیں گے اور اسکے باطن کی تحقیق ہمارے ذمہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسکے باطن کا حساب فرمائے) اور جو شخص ہم سے سوء اور ایک روایت میں ہے شر اور قرینہ تعالیٰ سے اس سے مراد غیر ایمان اور غیر عدالت ہوگا (ظاہر کرے گا تو ہم اس سے مامون اور مطمئن نہ ہوں گے اور اسکی تصدیق نہ کریں گے اگرچہ وہ کہے کہ میرا باطن چھا ہے)

ایک تو اس لئے کہ یہ خدایع ہے نیز اس لئے کہ میری یہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے دوسرے اس لئے کہ اس کا ظاہر اسکا مکذب ہے باقی وہ فرق ضالہ باطلہ مثلاً آغا خانی یا قادیانی وغیرہ جو زبان سے اسلام کا دعوئے کرتے ہیں لیکن انکے اقوال اور اعمال میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہوتی ہیں بلکہ ان سے ضروریات دین کا انکار

ہو جاتا ہے تو علماء کا انہی تکفیر کرنا حضرت عمرؓ کے اس ارشاد کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس حدیث کے عین مطابق ہے اور یہ کسی کے سر پر یہ حکم لگانے کے قبیل سے بھی نہیں ہے کیونکہ جو آثار کفریہ یعنی اقوال اور افعال ان سے ظاہر ہوئے ہیں انہی کو کیا گیا ہے اور ان کے ہونے ہوئے دعویٰ اسلام کو قبول نہیں کیا گیا کہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ شرادر سور کے ظہور کے بعد تم تصدیق نہیں کریں گے اگر یہ وہ کہے کہ میرا باطن اچھا ہے۔ اور یہی مطلب ہے حضرت حدیث کے اس ارشاد کا جس میں ہے کہ نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا اور اب یا تو کفر ہے یا ایمان ہے۔ کیونکہ نفاق کا تعلق تو قلب سے ہے جس کا حال معلوم نہیں ہو سکتا لہذا اب ظاہری اقوال اور اعمال ہی کی بنا پر کسی کو مومن یا کافر سمجھیں گے۔

دیکھا آپ نے حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد مخلص و منافق دوست و دشمن اور موافق و مخالف کے معیار میں کس قدر واضح ہے۔ مشائخ معتبرین کا عمل اسی پر رہا ہے کہ جب کسی سے کوئی عمل شرکاً صدور ہو جاتا ہے تو اسی کو لیتے ہیں اور پھر اسکے خلاف نیت اور باطن کے دعویٰ کو تسلیم نہیں کرتے جیسا کہ جب تک صدور اعمال خیر کا ہوتا رہے تو باطن کی تفتیش نہیں کرتے پس ان دونوں حالتوں میں یہ حضرات کس قدر پابند شریعت اور تابع سنت ہیں ان آثار اس حدیث کی شرح میں صاحب فتح الباریؒ فرماتے ہیں کہ:-

و فی روایۃ ابی فراس عن عمرؓ حاکم نے ابو فراس کی روایت میں حضرت عمرؓ کے یہ
عند الحاکم اناکنا نعرفکم اذکات الفاظ ذکر کئے ہیں۔ بیشک ہم تم لوگوں کو اس
فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت پہچانتے تھے جبکہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ
واذا الوحی ینزل واذ یأثینا من علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور وحی نازل ہوتی تھی
اخبارکم و فیہ ایضاً الاول من اور تمہاری خبریں ہر کوئی دہتی تھیں اسی روایت میں
یظہر منکم خیراً ظننا بہ ہے کہ سن لو جو شخص تم میں سے خیر ظاہر کرے گا تو ہم بھی
خیراً و احبناہ علیہ ومن اسکے ساتھ محض محض رکھیں گے اور اسکو مقرر بنائیں
یظہر لنا شراً ظننا بہ گے اور جو شخص ہم سے شر یعنی برائی ظاہر کرے گا تو ہم بھی
شیراً و ابغضناہ علیہ سواکرم ساتھ ساتھ بد رکھیں گے اور اس سے بغض رکھیں گے۔ باطن کا معاملہ
فیما بینکم و بین ربکم درجہ بدرجہ تو تم جاؤ تمہارا رب جانے تمہارا اور اسکے درمیان ہے۔

اس حدیث کے سب طرق کو جمع کرنے سے اور ان میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں اس سے یہ ضیق رُف ہو گئی اس طرح سے کہ اس میں ایک فریق سے محبت رکھنے کو، اسکو مقرب بنانا کو، معتقد بنانے کو اور ہر ممکن ساتھ حسن ظن رکھنے کو فرماتے ہیں اور دوسرے فریق سے نفی رکھنے کو، اسکی تصدیق نہ کرنے کو، اس سے مامون نہ ہونے کو اور اس سے سوء ظن رکھنے کو فرماتے ہیں اور اسکا مدار اسی کے ظاہری اعمال کو فرما رہے ہیں۔

پس اس حدیث میں ہر ایک کے ساتھ یکساں معاملہ رکھنے اور برتاؤ کرنے کو نہیں بتلایا گیا ہے بلکہ ہر ایک کے ساتھ اس کے مطابق معاملہ کرنے کو مامور بہ اور شرعی حکم بتایا گیا ہے اور یہ جو آج کل یکساں برتاؤ رکھنے کا معمول ہے اور اسی کو اخلاق شرعی سمجھتے ہیں یہ حدیث اس ذہنیت کا رد کر رہی ہے اور یہ تنگی جو بیان کر رہا ہوں بزرگوں ہی کو نہیں پیش آتی بلکہ تمام عوام و خواص بلکہ ہر شخص کو اس ظاہر و باطن اور لسان و قلب کے اختلاف کے دور میں پیش آرہی ہے اور اس سے طرح طرح کے نقصانات کے سبب شکار ہو رہے ہیں اور یہ کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اسکا سبب کیا ہے؟ میں بتلاتا ہوں کہ اسکا سبب یہی اختلاف ہے جو اوپر ذکر ہوا اور اس کا علاج اس حدیث میں ہے عمل کیجئے اور فائدہ دیکھئے ورنہ اس کے نتائج بد کے شکار رہیئے۔

اب فقہانے جو اس حدیث سے استنباط کیا ہے اسکو سنئے، بخاریؒ اس حدیث کو باب الشہداء العذول وقول اللہ تعالیٰ واشہدوا ذوقوا عذابکم من ترضون من الشہداء میں لائے ہیں جس سے یہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ بعد انقطاع وحی ظاہری اعمال کی شہادت کافی ہوگی اور اسکے موافق عمل کرنا دیکھا جائے گا اور یہ کافی دوائی ہے اس کے وضوح کیلئے چند جزئیات فقہیہ بطور مثال کے بیان کرتا ہوں۔

وفي الملتقط صبی احتلم ملتقط میں کسی کا قول نقل کیا ہے کہ لوکا جو کہ باغ ہوا لا قبل شہادتہ ما لم استحل ہے تو جب تک میں اسکے حالات دریافت نہ کر لوں گا عنہ ولا بلدان یتانی بعد اسکی شہادت قبول نہیں کروں گا اور بعد بلوغ کے البلوغ بقدر ما یقع فی بھی اتنی مدت توقف کرنا چاہیے جتنے تک اہل مسجد اور قلوب اہل مسجدہ و محلثہ اسکے اہل محلہ کے قلوب میں اسکا صانع یا مصلح ہو کما فی الغریب انہ صالح ہو جائے اور یہی حکم مسافر کا بھی ہے یعنی کچھ دنوں

او غیرہ (بحرہ ۷۶) کے بعد ہی اسکا اعتبار کیا جائے گا۔

دیکھئے فقہاء کے اس جزیرے سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کا اعتبار اسوقت کیا جائے گا جبکہ اسکے ظاہری حالات سے قلوب میں اسکی اصلاح اور دینداری کا یقین قائم ہو جائے چنانچہ باغ ہونے کے بعد ہی فوراً اڑے کی گواہی نہیں قبول کیگی بلکہ کچھ دنوں کے بعد جب کہ اسکا ہڈی ہونا نیک ہونا اور فسق و فجور کی باتوں سے دور رہنا اچھی طرح ثابت ہو گیا تب اسکو قابلِ ثناء قرار دیا گیا۔

اور میرے خیال میں یہاں اس میں اتنی قید ضروری ہے وہ یہ کہ اہل محلہ اور اہل مسجد بھی متدین لوگ ہوں ورنہ انکا بھی اعتبار نہ ہوگا کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ آجکل بستی کی بستی اہل صلاح سے نفص و نفرت رکھتی ہے اور انکی غیبت اور عیب جوئی کرتی ہے اور میرے اس خیال کی تائید فقہاء کے کلام سے ہوتی ہے بحریں ہے کہ:-

وینبغی للقاضی ان یختار فی المسئلہ عن الشہود من ہو اخبر باحوال الناس و اکثرہم اختلاطاً بالناس مع عدالتہ عارفاً بما لا یکون جرحاً و منایکون جرحاً غیر تابع ولا فقیر کیلا یخذع بالمال فان لم یکن فی جیرانہ ولا اهل سوقہ من یشق بہ سال اهل محلته وان لم یجد فیہم ثقہ اعتبر فیہم تواتر النجا وخص فی بزازیہ السؤال من الاصدقاء (بحرہ ۵۳-۵۴)

قاضی کو چاہیے کہ شہود کے حالات دریافت کرنے کیلئے ایسے اشخاص کا انتخاب کرے جو لوگوں کے حالات سے باخبر ہوں اور انکے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ عادل بھی ہوں اور یہ جانتے ہوں کہ کن باتوں کے ہونے سے انسان عادل رہتا ہے اور کن امور کی وجہ سے اسکی عدالت ختم ہو جاتی ہے اور فقیر اور لالچی نہ ہوں تاکہ مال کے ذریعہ انکو دھوکا نہ دیا جاسکے پس اگر اسکے پڑوسیوں اور بازار کے ساتھیوں میں ایسے ثقہ لوگ ہوں تو پھر انکے محلہ والوں سے دریافت کرے اور اگر ان میں بھی کوئی ثقہ نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ عام طور پر لوگ اسکو کیسا سمجھتے ہیں اور بزازیہ میں ہے کہ کثرت اسکے دوست اجاب سے اس کے حالات معلوم کئے جائیں گے۔

دیکھئے اس میں تصریح ہے کہ کسی شخص کے پڑوسی یا بازار کے اجاب ہو سکتا ہے کہ ثقہ

نہ ہوں اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جملہ کا جملہ یا بستی کی بستی کیسے لوگوں سے خالی ہو جی
 شہادت شرعاً معتبر ہے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ کسی شخص کے بارے میں اس کے اہل مسجد
 اور اہل محلہ کی شہادت اسی وقت معتبر ہے جبکہ یہ لوگ خود بھی فقہ ہوں ورنہ ان سے نہ
 تحقیق کیا دینی بلکہ دوسرے کا انتخاب کیا جائے گا۔

آج ہم مسلمانوں کے حالات جو دیکھتے ہیں تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے
 کہ نہ صرف مسجد اور محلہ بلکہ بستی کی بستی اور قریہ کا قریہ ایسے ہی لوگوں سے بھرا ہوا ہے
 شرعاً جبکی شہادت مقبول نہیں اور مزید افسوس کا سبب یہ ہے کہ اس زمانہ میں علم اور
 اہل علم کی کمی نہیں۔ گاؤں گاؤں در سے قائم ہیں لیکن علمی کساد بازاری کا یہ حال ہے
 کسی بستی سے ایسے دو چار آدمی بھی دستیاب نہیں ہوتے جو شرعی اصول پر ہلال و
 نکاح و دیگر معاملات میں شرعی شاہد بن سکیں۔ حالت تو یہ ہے لیکن اس پرستم یہ ہے کہ
 آج کوئی عالم لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری گواہی معتبر نہیں ہے اور اگر کسی نے کہہ دیا
 تو پوری قوم اسکی مخالفت ہو جاتی ہے اور اسکو برا بھلا کہنے کے درپے ہو جاتی ہے۔ ایک
 طرف تو قوم کی بد عملی کا یہ حال ہے مگر دوسری جانب اسنے علماء سے تکبر کا بھی یہ حال ہے کہ
 انکی اصلاحی باتیں بھی انکو ناگوار اور ناپسند ہیں جہاں کسی عالم نے انکی جہالت پر انکو ٹوکا تو
 کہتے ہیں کہ دیکھئے صاحب اہم کو کہتے ہیں ہم لوگوں نے کچھ پڑھا کھا ہی نہیں بالکل جاہل
 ہیں اور مفت و نجوم کا یہ حال ہے کہ ہماری شہادت بھی معتبر نہیں ہے۔ پھر بھی ہم کو کہتے ہیں
 عقل و فہم کا حضرت دلا کا یہ مخصوص طرز و زاد طرز ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جاؤ جاؤ تم جیسے معلوم کہتے
 عالم آئے اور ہم لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے مگر ہم لوگوں نے انکو تو مانا نہیں پھر ہم کو
 اس طرح سے مان لیں۔ ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیں کہ قوم کی ابا و سرکشی جو اس زمانہ میں علماء
 سے ہے اسکی کس قدر صحیح تصویر ہے زبان قال سے اگر کوئی نہ بھی کہے مگر اسکی زبان حال تو
 یقیناً اطلاق ہے (ناقل عقی عنہ)۔

میں پوچھتا ہوں کہ آج جاہل کا کسی عالم کے ساتھ اس قسم کا تکبر کرنا کیا جائز ہے؟
 اگر نہیں تو پھر کون کیا جاتا ہے؟ عالم کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ فقہ کا مسئلہ ہے
 عالم جس شخص کی جانب سے سکوت اختیار کر لیا تو اسکا سکوت ہی اسکی تعدیل کے حکم میں
 ہوگا۔ بحوالہ تالیف میں ہے کہ

ویکتفی بالسکوت من اهل العلم
و اصلاح سکوت تزکیۃ
للشاهد (عمر، ج، ۱)

اس سے معلوم ہوا کہ اہل صلاح و اہل علم کی کسی کی جرح و تعدیل سے سکوت اختیار کرنا ہی اسکی تعدیل اور توثیق کیلئے کافی ہے اور یہ دلیل بنے گی اسکی عدالت کی۔
نقہ تویہ کہتے ہیں اور اب یہ خربطہ ہو گیا ہے کہ جملہ اپنے کو اہل جرح و تعدیل سمجھتے ہیں اور اپنے ہی سکوت کو دلیل قرار دیتے ہیں اہل علم و صلاح کی تعدیل و توثیق کی۔ طر۔ بہیں تفاوت رہ از کجاست تا بجای۔

اور سینہ!

قال محمد کہ من رجل اقبل
شهادة ولا قبل تعديله یعنی
ان الشهادة على الطواهي
ولا كذا لك التعديل في شرط
بجوازها شرط و ط۔

اول ان تكون الشهادة عند قاض
عدل عالم الثاني ان تعرف ولختبرة
او معاملته او سفي۔ الثالث تعرف ان
ملازم بل جماعة۔ الرابع ان يكون
معروفًا بصحة المعاملة في الدينار
والدرهم۔ الخامس ان يكون موثق
بالامانة السادس ان يكون صدوق
اللسان۔ السابع اجتناب الكبار
التامن ان تعلم منه اجتناب
الاصرار على الصغار وما يخل
بالمرورة

ام محمد فرماتے ہیں کہ بہت سے آدمی یہ کہیں انکی
شہادت تو قبول کرونگا لیکن انکی تعدیل نہ قبول
کرونگا۔ یعنی شہادت ظاہر کے اعتبار سے ہوتی
سے بخلاف تعدیل کے۔ پھر شہادت کے جواز
کیلئے چند شرائط ہیں۔

اول یہ کہ شہادت قاضی عادل عالم کے پاس ہو
دوسرے یہ کہ اسکو پہچانے اور اسکا امتحان کیے ہو
ثرت سے یا معاملہ سے یا سفر میں (ساتھ رہنے سے)
تیسرے یہ کہ جماعت کا پابند ہو چوتھے یہ کہ وہ یہیہ
کے معاملہ میں صحت معاملہ کے ساتھ معروف ہو
پانچویں یہ کہ امانت کا ادا کرنے والا ہو۔ چھٹے یہ کہ
زبان کا سچا ہو۔ ساتویں یہ کہ گناہ کبیرہ سے اجتناب
کرتا ہو۔ آٹھویں یہ کہ گناہ صغیرہ پر اس کا اصرار
نہ دیکھا جاتا ہو۔ نیز جو چیزیں کہ مروت میں خلل
دہ نہ کرتا ہو

(بحر القلق، ج، ۱)

دیکھے یہاں امام محمدؒ نے شہادت کے صحیح اور معتبر ہونے کیلئے شاہد میں کتنے امور کے پائے جانے کو ضروری قرار دیا ہے اس سے اندازہ کیجئے کہ تعدیل جو کہ شہادت سے کہیں بڑھ کر ہے اس میں کسی قسم کے لوگوں کا قول معتبر ہوگا۔

نیز اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شاہد کی تحقیق مال کے طریقوں میں سے ایک طریقہ رفاقت سفر اور شرکت معاملہ بھی ہے اور پہلے گزر چکا ہے کہ جن لوگوں سے کسی کے حالات دریافت کئے جائیں گے ان میں سب سے مقدم اسکے پڑوسی ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ فقہائے یہ ساری باتیں جو بیان کی ہیں تو وہ سب کی سبب حادثہ اور آثار صحابہؓ سے ماخوذ ہیں۔ چنانچہ انھیں مذکورہ امور میں سے بعض کا ذکر حضرت عمرؓ کے اس واقعہ میں بھی ہے جے امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں بیان فرمایا ہے۔ وہو ہذا

شہد عند عمرؓ مشاہد فقال
اشتی بمن يعرفك فانا
برجل فاشتی علیہ خیراً
فقال له عمر انت جارا
لاذنی الذی یعرف مدخل
ومخرجہ قال لا فقال کنت
رفیقہ فی السفر الذی
بستدل بہ علی مکارم
الاخلاق فقال لا قال فعاملتہ
بالدینار والدرهم الذی
یستبیین بہ ورم الرجل
قال لا قال اظنک راۃ قانئاً
فی المسجد یصہم بالقرآن
یخفض رأسہ طوراً ویرفعه
اخری قال نعم فقال اذهب
فلست تعرف قال للرجل اذهب

حضرت عمرؓ کے پاس ایک شخص بنے گواہی دی
آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے کسی بیچانے والے کو لاؤ چنانچہ
وہ ایک شخص کو لا آیا جس کی دشمنی کی شخص چھاپے حضرت
عمرؓ نے اس مرتبے سے پوچھا کہ تم کیا اسکے پڑوسی ہو؟ جواب
اس کی نقل و حرکت سے واقف ہو اس نے کہا نہیں فرمایا
اچھا تو پھر کیا کسی سفر میں تمہارا اسکا ساتھ رہا ہے؟ کوئی
اسکے ذریعے بھی کسی کے اخلاق کا اندازہ لگا سکتا
ہے اس نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہوا آپ نے فرمایا اچھا
تو کیا اسکے ساتھ کبھی تمہارا رہنے پینے کا کوئی معاملہ
ہوا ہے؟ اس کے ذریعے بھی انسان کا تقویٰ معلوم
کیا جاسکتا ہے اس نے کہا نہیں بلکہ بھی اتفاق نہیں پڑا
آپ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ تم نے اسکو کبھی
مسجد میں کھڑے ہو کر قرآن شریف گنگنائے سنا ہوگا
اس طور پر کہ کبھی سر کو نیچے جھکا ہوگا اور کبھی اوپر اٹھا ہوگا
اس نے کہا جی ہاں یہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ
تم اسکے بیچانے والے نہیں ہو اور اس شخص سے کہا کہ

فائتنی بمن یعرفک (احیاء العلوم ص ۷۲) جاؤ کسی دوسرے شخص کو لاؤ جو تم کو پہچانتا ہو
دیکھے اس میں تصریح ہے کہ کسی شخص کی صحیح جانچ کیلئے اسکے ساتھ سفر یا معاملہ
وغیرہ کا تجربہ بھی ضروری ہے باقی صرف کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لینا تو اس زمانہ میں
بھی توثیق و تعدیل کیلئے کافی نہ تھا تو پھر اس زمانہ میں جبکہ ظاہر و باطن کا اختلاف عام ہو گیا ہے
محض اسکی وجہ سے کسی پر اعتماد کیسے کیا جاسکتا ہے آج اسی کے سبب بہت لوگوں کو دھوکا
ہو جا رہا ہے۔

الفرض جس ضیق کے رفع کایں نے شروع میں بیان کیا تھا اسکا خلاصہ عرض کرتا
ہوں وہ یہ ہے کہ:-

”جن کی صداقت اور دوستی معلوم ہے ان سے صداقت کا معاملہ کرنا ضروری ہے اور جبکہ
عداوت معلوم ہے دوستی کا برتاؤ ان کے ساتھ نہ کیا جائے گا مدارات یعنی ظاہری خوش خلقی البتہ جائز ہے
اور جن کا حال دوستی و دشمنی کا معلوم نہیں تو خصوصی برتاؤ اور انکا اعتبار کر لینے کا انسان مکلف
نہیں ہے یہی شرعی معیار ہے۔“
بزرگان دین کا تعامل بھی اسی پر معلوم ہوتا ہے چنانچہ شیخ مصلح الدین شیرازی فرماتے ہیں کہ
دانش مدہ آنکھ بے نماز است گرہ دش ز فاقہ باز است
اد فرض خدا بنی گذارد از قرض تو نیز غم ندارد
یعنی اس شخص کو قرض مت دو جو کہ بے نمازی ہے اگرچہ اسکا منہ فاقہ کی وجہ سے کھلا ہوا ہو کیونکہ
وہ جب خدا تعالیٰ کا فرض نہیں ادا کرتا تو اسکو تمہارے قرض کی کب فکر ہوگی۔ اسی طرح سے
یہی حضرت شیرازیؒ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ:-

۵۔ بطور مزاح کے فرمایا کہ فرض میں تو ایک نقطہ ہے جب کو نہ ادا کیا تو فرض میں تو من جمیع نقطے ہیں کو مہلک ادا کر گیا۔ نیز شیخ
کے اس شعر کے کسی غلط فہمی ہو کہ اس میں رحمی کی تعلیم ہے کہ ایک شخص تو قاقہ سے مر رہا ہے اور شیخ اسکو قرض کی امداد
بھی منع فرماتے ہیں جو ایشیہ ہے کہ حضرت شیرازیؒ فرماتے ہیں کہ من جمیع ماصل ہے کہ وہ بون کیلئے کہ مجھے کچھ
دہرید دیدم فلان قت دید و نگا جو ایک عداوت ہے تو جو شخص تعالیٰ کا حق ادا کر دے گا وہ عداوت کا بھی پائے لحاظ نہ کرے گا لہذا
وہ بلا اعتبار کے اسکو قرض تمام سے کچھ مت دینا باقی بون امداد عداوت کے بھی کچھ مت دوا کی تو شیخ مانعت فرماتے ہیں کہ
صدقہ کے طور پر دینا چاہیے دیکھے اگر وہی کی امید اور وعدہ پڑھا کر کے ایسے شخص کو دینا بلا مشروطیت اور جرم کے خلاف ہے۔ ۱۲۔

ایک مرتبہ چند بزرگ میرد سیاحت میں باہم متفق تھے اور رنج و راحت میں باہم ایک دوسرے کے شریک تھے جھکو وہ لوگ پسند آئے میں نے چاہا کہ انکے ساتھ رہوں انھوں نے اپنی رفاقت میں جھکو قبول نہ کیا اور اپنے ساتھ لینے سے منہ انکار کر دیا مجھے اسکا رنج ہوا میں نے ان سے اظہار کیا تو فرمایا کہ آپ رنج نہ کیجئے اور جبراً نہ مانئے ہم نے جو آپ کو شریک نہیں کیا اسکی ایک معقول وجہ ہے وہ یہ کہ ہم لوگ صاف دل کے ہیں چند روز ہوئے ایک شخص ہمارے ساتھ شریک سفر گیا تھا اور ہم نے اسکو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک قلعہ کے نیچے ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے ہمارے ایک ساتھی کا ٹوٹا اٹھایا ساتھی یہ سمجھے کہ استنجا وغیرہ کرنے جارہا ہے اور وہ لے جا رہا تھا۔ پھر یہ کیا کہ قلعہ میں گھس کر ایک ڈبہ چڑھایا اور ادر چلتا بنا۔ ہم لوگ ابھی سوہی رہے تھے کہ اہل قلعہ آئے اور ہم لوگوں کو پوچھا کہ قلعہ کے اندر لے گئے اور خوب مارا سوختا یہ سمجھ میں آیا کہ اتنی سادہ لوحی شخص نہیں ہے ہر شخص کا اعتبار کرنا ٹھیک نہیں بلکہ اسکا بھی اصول ہے اس لئے آپ کو شریک سفر نہیں کرتے۔

یہ قصہ گلستان میں موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ سلف کے یہاں دوستی کا اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا بھی ایک اصول تھا اور یہ بے اصولی جو آج کل رائج ہو گئی ہے پہلے نہیں تھی۔

اسی لئے میں سب لوگوں کے لئے عموماً اور نیک لوگوں کیلئے خصوصاً اس زمانہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ جلدی کسی کا اعتبار نہ کریں تاکہ اپنے کو ضرر سے محفوظ رکھ سکیں یہی چیزیں آج لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں۔ اور اسی کا نام تیقظ۔ بیدار مغزی اور حزم ہے اور اسی کے فقدان کی وجہ سے آج مسلمان دین و دنیا کے خسران میں مبتلا ہیں کیونکہ یہ نیک لوگ دوسروں کی چکنی چڑھی باتوں میں بہت جلد آجاتے ہیں اور بعض مرتبہ اسکی وجہ سے انکو بڑے بڑے نقصانات برداشت کرنے پڑ جاتے ہیں اور اسکا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان نیک لوگوں کے پاس جہاں کوئی گناہ نہیں اسکو یہ اپنا سمجھ لینے ہیں اور پھر سب گفتی ناگفتی اس کے سامنے کہہ گزرتے ہیں حالانکہ ان آنے والوں میں سے بہت سے فکرمندی بھی نہیں ہوتے جو اس طرح کی باتوں کو گھر گھر پہونچا دیتے ہیں جس کے سبب طرح طرح کے فسادات رونما

ہوتے ہیں۔

لہذا میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہر شخص جو آپ کے پاس آجائے اسکو اپنا نہ سمجھ لیجئے اور اپنا بھید اور اپنی راز کی باتیں ہر ایک سے نہ کہہ دیا کیجئے اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ دنیا کی زندگی بھی راحت سے گزرے گی۔ آج دوست دشمن کی تمیز ہی تو اٹھ گئی ہے اسی لئے یہ تمام فتنے ہیں اسی لئے مولانا روم بھی فرماتے ہیں کہ دشمن ارچہ دوستانہ گویدت دام داں گرچہ زدانہ گویدت یعنی دشمن کہتے ہی دوستی کے انداز میں کیوں نہ کہے اسکی باتوں کو دام اور جال ہی سمجھو اگرچہ وہ تم کو دانہ کی خبر دے۔

آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ دشمن دانائے نادان دوست سے بہتر ہے تو اس قسم کے لوگ بھی نادان دوست ہی میں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں دوست اور دشمن کی تمیز نہایت ضروری ہے لیکن ہمارے پاس نہ آج دوستی کا کوئی معیار اور اصول رہ گیا ہے نہ دشمنی کا! عجب اندھا دھند اور خربطہ ہو گیا ہے حالانکہ ہماری پاس اسکے اصول تھے مگر آج ہم ایسے ہو گئے ہیں گویا ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں بات یہ ہے کہ جب ہم نے شریعت کو چھوڑا تو سب کچھ کھودیا۔ معمولی معمولی چیزوں کی فہم اور عقل بھی ہم سے رخصت ہو گئی جس کا جی چاہے ہم کو دھوکا دیے اور جو چاہے ہمارا نقصان کر دے آج ہم اپنے دوست اور دشمن تک کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔

لہذا جب تک کہ ہم پھر شرعی اصول کی جانب رجوع نہیں کرتے اور اس بار میں بھی شریعت سے تمسک کر کے جب تک کچھ نور بصیرت نہ پیدا کرتے اسی طرح سے برابر نقصان ہی اٹھاتے رہیں گے اور دینی فلاح تو بڑی چیز ہے دنیا کی بھی فلاح سے محروم ہی ہوں گے آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک طالب کا تاثر بھی نقل کر دوں جنکو اسی مضمون کا کچھ حصہ لکھا گیا تھا اسکے جواب میں انھوں نے لکھا کہ :-

• حکیمانہ معیار شناخت (مرا دیہی مضمون ہے) کا کس زبان سے شکریہ

اداکردوں اور انفاذ کہاں سے لاؤں حضرت والا نے پہاڑ جیسے بوجھ سے بکھڑوش

فرمادیا بلکہ پھکا ہو گیا۔ دل خالی ہو گیا۔ غبار چھٹ گئے، امن اور مین سے ہوں

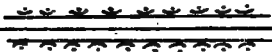
نہیں کسی کا نہ کوئی میرا ماضی پر غور کرتا ہوں اور حضرت والا کے معیار پر جبل سے رکھتا ہوں

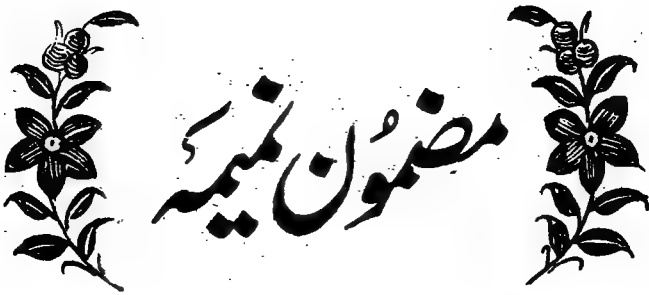
تو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں مل رہا ہے جس کو (حقیقی معنوں میں) دوست کہہ سکوں۔ اور غضب قویہ ہے کہ اس معیار تیز پر اپنے حقیقی بھائی بھی خیر خواہ ثابت نہیں ہوئے۔ اس المناک حقیقت کا اظہار کرتا ہوں کہ اس حدیث گرامی پیش نظر میری ساری زندگی دوستوں سے بالکل خالی گزری ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۵۔

تعب ہوا کہ یہ حدیث پہلے کیوں سننے میں نہیں آئی کسی اور مخلص چہرہ دے اے کیوں عام سطح پر پیش نہیں کیا یہ معیار تو ایسا معیار ہے لاگ اہل اسلام اسے اپنائیں تو ہر مقام پر دوست دشمن میں تیز کر پائیں اور ملت کی داخلی و خارجی ادرین الاقوامی میں مشکلات کی در آمد بند ہو جائے۔

حضرتؑ کے الفاظ لفظ بہ لفظ درست ثابت ہوئے کہ اے اپنایے اور فائدہ اٹھائیے۔ واللہ العظیم مجھے تو اسی دن سے فائدہ شروع ہو گیا ہے۔ کھونا کھرا نظر آ رہا ہے۔ دوست اور دشمن معلوم ہوتے جا رہے ہیں۔ البتہ بات آج ہی معلوم ہوئی کہ میری زندگی میں کسی مخلص اور حقیقی نیم دوست کا کوئی وجود نہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بلکہ والدین نے بھی (جو ج پوچھے تو) حقیقی خیر خواہ نہیں فرمائی۔

حضرتؑ نے کامل غلوں اور بہرہ روی سے عہد حاضر کے تقاضوں کا میرا مصل جانہ لے لیا ہے اور انکو ایسا چھانا پھینکا ہے کہ ان کے اجزاء لائیجری می الگ الگ ہو کر سامنے آ گئے ہیں مثلاً یہی مسئلہ کہ زیر بیان ہے کبھی کسی سے سننے میں نہیں آیا۔ بس اب اسی پر مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

ازافاضات

مصلح الآثر حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب
نور اللہ مرقدہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَخَرَجَ مِنْصَلًا عَلَى رَاسِوَلَا الْكَلْبِ

قاموس کی شرح تاج العروس جو لغت کی نہایت ہی معروف و مشہور کتاب ہے اس میں نیمہ کے یہ معنی بیان کئے ہیں

نہم الحدیث نیمہ ونیمہ بالوجهین یعنی عربی زبان میں نیمہ اسکو کہتے ہیں جو ایک اذا نقلہ وکذا نیمہ ونہ علیہ ہونقل جماعت کی بات دوسری جماعت سے نقل الحدیث من قوم الی قوم علی جہۃ کہجائے۔ اور مقصد اس سے افساد الافساد والشر اور شر ہو۔

قال ابو بکر عن ابی العباس التام ابو بکر نے ابو العباس سے نقل کیا ہے کہ تمام معناه فی کلام العرب الذی لا یمسک کلام عرب میں ایسے شخص کو کہتے ہیں جو باتوں کو الاحادیث ولم یحفظھا۔ دل میں روک سکے اور انکی حفاظت پر قادر نہ ہو۔ (تاج العروس جلد ۱۹)

نیمہ کی یہ تعریف جو صاحب تاج العروس نے کی ہے بہت عمدہ اور نہایت جامع ہے شرح میں بھی یہی معنی مقبر ہیں چنانچہ صاحب فتح الباری فرماتے ہیں۔ ولا یعد نیمۃ مذمومۃ الا یعنی کسی کی کوئی بات کسی کو پہونچانا نیمہ مذمومہ ان قصدا بذلک الافساد نہیں شمار ہوگا مگر اسوقت جبکہ اس سے اس کا المطلق۔ مقصد فساد پھیلانا ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ نیمہ مذمومہ اسوقت شمار کیا جائے گا جب کہ پہونچانے والے کی نیت محض افساد ہو یا افساد کا ضرر اس سے پہونچتا ہو۔

اب قرآن و حدیث میں اسکی مذمت جو ذرا دے ہم یہاں وہ آیات و احادیث نقل کرتے ہیں۔ بڑا ہی اہم واقعہ اس آیت میں مذکور ہے جو ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے جو حرم

اور امتیاد کی بے نظیر مثال ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ
فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا
قَوْمًا لَّيْسَ لَهُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ
فَعَلْتُمْ شَرًّا مِّنْ هَٰذَا ۖ وَاعْلَمُوا
أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ
فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأُمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَٰكِن
اللَّهُ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلَٰهِي مَنَافِ
وَرَيْتُمْ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهِتُمْ
الْكَفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاسِخُونَ فَعَلَا
مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَتُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ۝

اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس
کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کر دیکھی کسی قوم
کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہونچا دو پھر اپنے
کے پڑھتے پڑھتے۔ اور جان رکھو تم میں رسول اللہ
میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر تمہارا
اس میں کہنا مانا کریں تو تم کو بڑی مصرت پہونچے
لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور
اسکو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا اور کفر اور
فسق اور عصیان سے تم کو نفرت دیدی ایسے
لوگ خداے تعالیٰ کے فضل و انعام سے راہ راست
پر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا
ہے۔

اس آیت میں مومنین کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جب کوئی فاسق کوئی خبر لا دے
تو خوب تحقیق کر لیا کر دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فاسق واقعہ پیش آیا ہے جس کے
سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور جب تک اس قصہ کو جسکی طرف آیت اشارہ
کر رہی ہے معلوم نہ کیا جائیگا آیت کی تفسیر اور توضیح نہیں ہو سکے گی اسلئے ہم تفسیر نظر ہی
سے اس آیت کا شان نزول اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مقام کی خوب وضاحت ہو جائے
دہو لے۔

ذکر البغوی ان الآية نزلت في وليد
بن عتبة بن ابی معیط بعثته رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بنی
المصطلق مصداقاً وکان بینہم
بینہم عداوة فی الجاہلیہ فلما سمعہ
ان قوم تلقوه تعظیماً لامر رسول اللہ

بنو ی کہتے ہیں کہ یہ آیت ولید بن عتبہ کے بارے
میں نازل ہوئی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بنی مصطلق کی جانب زکوٰۃ وصول کرنے
کیلئے بھیجا تھا اور ان میں اور ان لوگوں میں
زادہ جاہلیت میں عداوت تھی قوم نے جب نکاح
آنا سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی تعظیم

کرتے ہوئے استقبال کے لئے نکلے اور انکو شیطان نے یہ بھیادیا یہ لوگ تمہیں قتل کرنے کیلئے آ رہے ہیں انکو اپنی جان کا اندیشہ ہوا اور راستہ ہی سے پھر حضورؐ کی خدمت میں واپس ہو گئے اور اگر عرض کیا کہ نبیؐ نے زکوٰۃ روک لی اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اور روح المعانی میں ایک سری روایت میں بھی انکو سزا نہاد چھوڑ دی اور مرتد ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا۔ (انتہی)

اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا آپؐ ارادہ فرمایا کہ ان سے غزوہ کریں۔ اور ہر قوم کو جب تکی دہی کی اطلاع ملی تو حضورؐ کی خدمت میں بھاگے ہوئے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ ہم نے جب آپؐ کے فرستادہ کے متعلق سنا کہ وہ تشریف لارہے ہیں تو ہم انکے استقبال اور اکر ام کیلئے نکلے اور یہ ارادہ کیا کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا قبول کیا ہے وہ انکو دین کے اس شمار میں انہیں معلوم نہیں کیا خیال کرنا کہ وہ راستہ ہی سے واپس چلے آئے ہیں اندیشہ ہوا کہ معلوم ہو گیا کہ آپؐ کی جانب سے ہمارے اور آپؐ کا کوئی خطا کیا ہے جیسی وجہ وہ واپس گئے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور اللہ کے رسولؐ کے غضب سے ہم بے نیاز نہیں

ہوئی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متہم بھیجا چنانچہ حضرت خالدؓ کو ایک لشکر کے ہمراہ پوشیدہ طور سے بھیجا اور ان سے فرمایا کہ ان سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا اور انہی حرکات و سکنات کو دیکھتے رہنا اگر ایمان کے آثار معلوم ہوں تو اپنے کو ظاہر کر دینا اور انہی کے اموال کی زکوٰۃ طلب کرنا اور اگر انکے خلاف

صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے اللہ تعالیٰ انہم پر و قتلہ فجاہم فرجع من الطريق الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان بنی المصطلق قد منعوا احد قاتہم و ارادوا قتلی و فی الروح بروایۃ اخر قد ترکوا الصلوٰۃ و ارتدوا و کفر و باللہ تعالیٰ (انتہی)

فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ہم ان یغزوہم فبلغ البقوہ رجوعہ فاتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہؐ لہا سمعنا برسولک خرجنا لتلقاک و نکرہہ و نؤذی الیہ ما قبلناک من حق اللہ عزوجل فبدالہ الرجوع فخشینا انہا ردک من الطریق کتاب جائئک بغضب غضبتہ علینا وانا نعوذ باللہ من غضبہ و غضب رسولہ۔

قال البغوی فاتہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعث خالد بن الولید خفیۃ فی عسکر و اخرہ ان یخفی علیہم و قال لہ انظر فایأتیہ منہم ما یدل علی ایہا نہم فخذ منہم زکوٰۃ

اموالہم وان لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل في انكفار ففعل ذلك خالد وواقاهم فسمع منهم اذان صلوة المغرب والعشاء واخذ صدقاتهم ولم ير فيهم الا الطاعة والخير فانصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر الخبر فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق يعني الوليد بن عتبة بن ابي بنجر ارتداد القوم وتكبير الفاسق وانشاء لشيوخ الحكم كان قال اي فاسق جاءكم باي

دیکھتا تو جس چیز کا استعمال کفار کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے تم ان لوگوں میں بھی روا رکھنا (مرا دیے کہ) ان سے جہاد کرنا، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی شام کے وقت وہاں پہنچے تاکہ اذان مغرب ہو رہی پھر غشاہ کے وقت بھی اذان کی آواز آئی غرض ان لوگوں میں سوائے طاعت اور خیر کے کچھ نہیں پایا اس لئے ان سے زکوٰۃ وصول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے اور صورت حال بیان کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی نیکدین مجتہد خبر لائے یعنی ارتداد قوم کی خبر۔ اور فاسق اور نیکار کا نکتہ لانا حکم کے شیوع کے لئے ہے گویا نشانہ کہ تمہارے پاس جو بھی فاسق کوئی بھی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔

صاحب روح المعانی نے بھی اس روایت کو جس میں کچھ زیادتی بھی ہے نقل فرمایا ہے جو نہایت ضروری اور مفید ہے اس لئے بعینہ اس روایت کو ہم بھی نقل کرتے ہیں۔ وہ ہوا۔

اخرج عبد بن حميد عن الحسن قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم ات فقال يا بنى الله ان بنى فلان حيا من احياء العرب وكان في نفسه عليهم شيء وكان حديث عهد بالاسلام قد تركوا الصلوة وارتدوا وكفروا بالله تعالى فلم يجعل رسول الله عليه الصلوة والسلام ودعا خالد بن الوليد

عبدالبن حمید نے حضرت حسنؓ سے تخریج کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی آنے والا آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی فلاں قبیلہ کے لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور مرتد ہو گئے ہیں اور کفر اختیار کر لیا ہے واقعتاً یہ تھا کہ کہنے والے تو مسلم تھے اور اپنے دل میں اس قبیلہ سے کچھ رشتہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو سن کر تعمیل نہیں فرمائی بلکہ حضرت خالدؓ نے دید کہ لو لایا اور انکو اس قوم کی طرف بھیجا اور یہ فرمایا کہ ان کو نازد کے وقت تارنا اگر واقعی ان لوگوں نے ناز کو ترک کر دیا

فبعثہ الیہم ثم قال ارمقہم
 عند الصلوات فان کان
 القوم قد ترکوا الصلوات
 فشانک بہم والافلا تجعل
 علیہم فدا نامنہم عند
 غروب الشمس فکمن حتی
 یسمع الصلوات فرمقہم فاذا
 ہوا لہودن قد قام عند
 غروب الشمس فاذن ثم اقام
 الصلوات المغرب فقال خالد
 ما اراہم الا یصلون فلعلمہم
 ترکوا الصلوات غیر ہذا
 ثم کمن حتی اذا جھم اللیل
 وغاب الشفق اذن مودن
 فصلوا فقال لعلمہم ترکوا
 صلواتہم فکمن اذا
 کان فی جوف اللیل تقدم
 حتی اطل الخیل بدورہم
 فاذا القوم تعلموا شیئا من
 القرآن فہم یتعجدون بہ
 من اللیل ویقرؤنہ ثم اتاہم
 عند الصبح فاذا المودن
 حیث طلعت الفجر قد اذن
 واقام فقاموا واصلوا فلہا
 انصرفوا واحاءلہم النہار

تو چوپائیاں کرنا اور نہ فیصلے میں جلدی نہ کرنا۔ حضرت
 خالد ان لوگوں کے پاس غروب شمس کے وقت
 پہنچے اور چھپ گئے تاکہ نماز کی آواز نہ سنیں
 تو ان کو دیکھا کہ غروب کے بعد مودن کھڑا
 ہوا اور اس نے اذان دی پھر نماز پڑھی۔ حضرت
 خالد نے کہا میں تو ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا
 ہوں شاید کہ ان لوگوں نے مغرب کے علاوہ
 کوئی اور نماز پڑھنی ترک کر دی ہو۔ یہ خیال
 کر کے پھر چھپ رہے یہاں تک کہ جب بات
 طاری ہو گئی اور شفق غروب ہو گئی تو انکے
 مودن نے پھر اذان دی اور سب نے عشاء
 کی نماز پڑھی۔ حضرت خالد دیکھتے ہیں کہ یہ
 لوگ شاید اور کوئی دوسری نماز چھوڑتے
 ہوں گے اس لئے پھر چھپ رہے یہاں تک
 کہ جب آدمی رات ہوئی تو حضرت خالد نے اور
 آگے بڑھے یہاں تک گھوڑوں نے ان کے
 گھروں کو گھیر لیا اس وقت دیکھا کہ قوم قرآن
 شریف پکھڑی ہے اور لوگ اس کو نہجہ
 کی نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ پھر انکے پاس
 صبح کے وقت آئے دیکھا کہ جوں ہی صبح
 صادق ہوئی مودن نے فجر کی اذان دی اور
 اقامت ہوئی اور سب لوگوں نے جماعت
 سے نماز پڑھی جب نماز پڑھ کر کوٹے
 اور روشنی ہو چکی تو دیکھ کر انکے گھروں

اذہم بنوا صی الخیل فی
 دیارہم فقالوا ما ہذا قالوا
 خالد بن ولید قالوا یا خالد
 ما شانک قال انتم واللہ شہد
 اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 فقیل لہ انکم ترکتم الصلوۃ
 وکفرتم باللہ تعالیٰ فجنوا یمکون
 فقالوا نعوذ باللہ تعالیٰ ان
 تکفر امدا فصرف الخیل
 وردھا عنہم حتی اتی النبی
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 وانزل اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین
 امنوا الایۃ -

میں گھوڑوں کی پشائیاں چمک رہی ہیں پس
 کہنے لگے یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا یہ خالد
 بن ولید ہیں قوم نے حضرت خالد سے پوچھا
 کیسے کیا معاملہ ہے؟ حضرت خالد نے کہا خدا کی
 قسم اس وقت میرا معاملہ تھیں لوگ جو بات یہ
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی ہے کہ
 تم لوگوں نے نماز ترک کر دی ہے اور کافر ہو گئے
 ہو یہ سن کر سب اگر گر گئے اور رونے لگے اور
 کہا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں میں نے
 کہ کبھی بھی کافر ہونے کا خیال نہ کیا تھا پھر
 اور فوج کو اسے پاس کوٹھارے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت
 نازل فرمائی (روح المعانی ص ۱۳۱)

اس واقعہ میں ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے ایک بات اپنے گان سے بنی مصطلق
 کے بارے میں اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی تھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی
 خبر کی تصدیق فرما لیتے اور تحقیق نہ فرماتے اور جہاد کیلئے شکر روانہ فرما دیتے تو بتلائیے کتنا عظیم
 ضرر ہوتا اور کس قدر فساد ہوتا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت تیس تیس ہو جاتی کتنے مسلمان قتل
 کر دیئے جاتے اور یہ محض ایک جھوٹی خبر کے پہنچانے کی بنا پر ہوتا اور اسی کا نام نیمہ ہے
 جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمادی کہ بلا تحقیق کے ایسی
 خبروں پر عمل نہ کیا جائے۔

حضرت مولانا تھانویؒ نے اس آیت کی تفسیر کے تحت یہ سرحدی ہی قائم فرمائی ہے کہ
 ”نہی اوعمل بالنیمہ بلا تحقیق“ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں نیمہ کا ذکر ہے اور
 اور نیمہ پر بلا تحقیق کے عمل کرنے کی ممانعت ہے۔ حضرت مولانا قدس سرہ اگر یہاں یہ سرحدی
 قائم نہ فرماتے تو ہمارے ذہن میں یہ بات بھی نہ آتی کہ اس آیت میں نیمہ کا ذکر ہے کیونکہ ہم اس
 آیت سے جیش ازیش یہ سمجھتے کہ کوئی فاسق خبر لا دے تو اسکی تحقیق ضروری ہے بغیر تحقیق

عمل نہیں کرنا چاہیے مگر یہ تو کبھی بھی نہیں سمجھتے کہ فاسق کا ایسی خبر لانا جو خلاف واقعہ ہونے کے ساتھ ساتھ موجب فساد عظیم بھی ہے یہی غیہ ہے۔
اب ہم فاسق کی خبر کے قبول اور نہ کے متعلق تحقیق لکھتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ

ومن هنا امتنع طوائف من
العلماء من قبول رواية
مجهول الحال لاحتمال
فسق في نفس الامر وقبلها
آخرون لانها امر بالثبوت
عند خبر الفاسق وهذا
ليس بحقق الفسق لانه مجهول
الحال۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۴۴۷)

اور یہ ہیں سے علماء کا ایک گروہ مجهول الحال کی روایت کے قبول کرنے سے رک گیا ہے اسلئے کہ احتمال ہے کہ وہ فی الواقع فاسق ہو اور دوسرے گروہ نے اسکی روایت کو قبول کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم کو ثبوت (تحقیق و توقف) کا جو حکم ہے تو اس فاسق کی خبر میں ہے جسکی فسق متحقق ہو اور یہ شخص چونکہ مجهول الحال ہے اسلئے اسکی فسق متحقق نہیں اسکی روایت قبول کی جائے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ فاسق اور اسی طرح مجهول الحال کی خبر کے قبول کرنے میں علماء کے دو قول ہیں ایک فریق یہ کہتا ہے کہ تحقیق سے پہلے قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا منع ہے۔ امام غزالی مطلقاً تصدیق کو منع فرماتے ہیں اور اسکو مردود و الشہادت کہتے ہیں اور یہ پہلے فریق سے ہیں جو مطلقاً قبول کو منع کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خبر کی طرف اتفاقات ذکر سے یہ بھی جائز ہے اور اگر عمل کرنا ہو تو تحقیق ضروری ہے یہ اس آیت کے بارے میں علماء کے اقوال ہیں۔ احوط یہی ہے کہ معمولی خبروں کی طرف اتفاقاً جیساکہ صاحب روح المعانی کے اشارہ سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ ہونہ۔

قال الراغب لا يقال للخبر
في الاصل نبأ حتى يكون
خافئاً لثبوت عظمية محصل به
علمها او غلبة ظن وقوله تعالى
ان جاءكم فاسق بنبأ اذا
كان الخبر شيئاً عظيماً

امام راغب فرماتے ہیں کہ در اصل خبر کو نبأ نہیں کہتے۔ اس وقت نبأ اس پر بولا جاتا ہے جب وہ کسی عظیم فائدہ پر مشتمل ہو اور اس سے یقین یا کم از کم غلبہ ظن حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان جاءكم فاسق بنبأ اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جب خبر اہم ہو اور

قد رفقہ ان یتوقف فیہ اسکی عظمت ہو تو مناسب ہے کہ اس میں تو
وان علمہ او غلب صغۃ علی کیا جائے اگر پر یقین ہو جائے یا اسکی صحت کا قائل
الظن حتی یعاد النظر فیہ گمان ہو جائے تا اس میں نظر ثانی کیجائے اور
ویتبین فضل تبیین (روح المعانی) اور خوب اچھی طرح تحقیق ہو جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی ایسی اہم خبر ہو کہ اس پر بلا تحقیق عمل کر لینے میں ضرر
یا کوئی مفسد ہو تو ایسی خبر کی تحقیق اور اس میں خوب غور و فکر ضروری ہے اور اگر خبر اسدرجہ
کی نہ ہو یعنی اسکی تحقیق نہ کرنے سے کوئی ضرر یا مفسد نہ پیدا ہوتا ہو اور نہ اسپر کوئی
فائدہ ہی مرتب ہوتا ہو تو اسکی طرف اصلاً التفات نہ کرنا ہی اسلم ہے۔
جس طرح فاسق کی خبر میں قبل از عمل تحقیق ضروری ہے ویسے ہی جب کوئی عادل
خبر دے اور قرآن کذب کے موجود ہوں تو بھی تحقیق ضروری ہے جیسا کہ قاضی شہار اللہ
صاحب نے لکھا ہے۔

قلت والولید بن عقبۃ کان میں کہتا ہوں کہ ولید بن عقبہ رسول اللہ صلی اللہ
صاحبہا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور انکا فسق اس
علیہ وسلم ولم یکن فسقہ کذب سے پہلے ظاہر نہ ہوا تھا جن کا انتشار ان کا
ظاہر اقبل هذا الکذب سورتن اور جو لوگ جاہلیت میں انکے دشمن
المبنی علی فساد ظنہ واتھامہ رہ چکے تھے انہیں ہم قرار دینا تھا تھا بلکہ
من کان لہ اعداء فی ہو سکتا ہے کہ فاسق سے مراد یہاں پر وہ شخص
الجاهلیۃ فلعلہم اذ بالفاسق ہو جس کا صدق اور عدالت ظاہر نہ ہوئی
ہو۔ لہذا اس حکم میں مستور الحال بھی داخل
وعد الیہ فیدخل فیہ ہو جائے گا۔ یا فاسق سے مراد وہ شخص ہو جو
مستور الحال ایضاً والمراد ایسی چیز کی خبر دے رہا ہو کہ قرینہ اس کے
بالفاسق من کان مخبر الشیء کذب پر درال ہو اگر مخبر ظاہر بعد اللہ ہو وہاں
یدل القرینۃ علی کذبہ و پر قرینہ ہے کہ قوم بنی مصلح کو رسول اللہ
ان کان المخبر ظاہر العدالۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشی خوشی ایمان
فان ایتداد بنی المصطلق لانے اور احکام اسلام قبول کرنے کے

بعد ایہ انہم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوعاً و قہراً و قولہم احکامہ بعد احتمالاً زیادہ بعید ہے کہ دیکھو کہ کاذب عہد قرار دیا من کذب لولید عداً او زعماً فاسداً جائے یا اپنے گمان فاسد کی بنا پر کاذب سمجھا جائے۔ (تفسیر مظہری ص ۴۱۶ ج ۱)

میں کہتا ہوں کہ یہاں صرف قرآن فارغیہ پر عمل نہیں کیا گیا واقعہ کی تحقیق کے لئے واحد عدل یا عدول بھیجے گئے انہوں نے پہلی خبر کو غلط قرار دیا انکے کہنے پر عمل ہوا یا اگر یہ واقعہ کو صحیح بتلاتے تو اس پر عمل ہوتا۔ اور آیت تو بعد میں نازل ہوئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب کے لئے اور یہ بتلایا گیا کہ آئندہ کوئی فاسق جس کے فسق پر دلائل قائم ہوں یا ستور الحال خبر دے تو اسکی تحقیق ضروری ہے اس کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آیت سے صحابی کا فاسق ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ رہا یہ کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو ان سے شیطان کے بہکانے سے غلطی ہوئی تو یہ کہ بعد وہ معاف ہو گئی صحابی سے بعید ہے کہ غلطی پر مصہر رہیں اور اسکے خلاف پر عمل ہونے کے بعد بھی اپنی خبر کو سچی سمجھتے رہیں۔ اور ساری عمر میں ایک آدھ بار ایسا ہونا محمل تعجب نہیں اور عدالت میں بھی یہ عمل نہیں ہے۔

اب ایک اور بات لکھتا ہوں جسکی طرف صاحب روح المعانی کے کلام میں بھی اشارہ ہے وہ یہ کہ تین کے معنی جس طرح تحقیق کرنے کے ہیں اسی طرح اسکے معنی مثبت یعنی جیسے رہنے کے بھی آتے ہیں۔ چونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کی خلاف باتوں کو سنکر انسان طبعاً گھبراکر تھملا جاتا ہے اور بے قابو ہو جاتا ہے اسی بنا پر بعض صحابہؓ بھی یہ خبر سنکر از خود رفتہ ہو گئے اور بنی مطلق سے قتال کا ارادہ ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کی خبروں سے ایسے پریشان ہو کر بے قابو نہ ہو جایا کرو بلکہ ثابت قدم اور باحواس رہا کرو۔ روح المعانی کی عبارت مجھے۔

كانه قيل يا ايها الذين آمنوا تبينوا ان جاءكم فاسق ولا تكونوا امثال هؤلاء مهن استغفروا الباء قبل تعرف صدقكم
گویا کہ کہا گیا کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آوے تو ثابت قدم رہو اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہیں خبر نے تحقق صدق سے پہلے ہی از خود رفتہ کر دیا

ثم لا یقنعه ذلك حتی یرید ان یستتبع رای من هو المتبوع علی الاطلاق فیقع هو وغیره فی العنت والارھارق۔
پھر ایسا شخص اس پر بس نہیں کرتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ جو تبوع علی الاطلاق ہے اسکی رائے کو بھی تابع بنائے پس وہ خود اور دوسرے لوگ سب مشقت اور دشواری میں پڑ جائیں۔

صحابہ رضی اللہ عنہم سے تو شاذ و نادر اس قسم کی لغزشیں صادر ہوئیں مگر اتنے اس قسم کے واقعات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں اور ہمیں ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جن سے ہمارا سکون کا عدم اور قلب پریشان ہو جاتا ہے مگر افسوس ہمارے علم پر کہ ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ زمانہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ایسے مواقع پیش آئے تو صحابہؓ کا کیا حال ہوا اور کیا اثرات مرتب ہوئے ایسے حالات میں کونسی آیات نازل ہوئیں اور کیا تعلیمات دی گئیں اگر ہم لوگ قرآن حدیث کی طرف توجہ کریں اور اسی طرح اسلاف کے حالات میں بھی غور کریں کہ کہ انھوں نے اس قسم کے واقعات پیش آنے کے وقت کیا کیا توہر امر اور ہر واقعہ کے متعلق ہمیں شرعی لائحہ عمل مل جائے اور اطمینان و سکون حاصل ہو جائے۔

ایک بات اور خوب سمجھ لیجئے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے جن کا ہر ہر فرد ثقہ اور عادل ہے، جو اس قسم کی خطا اور لغزش کبھی صادر ہوئی تو ادا لاؤ وہ معصوم نہ تھے کہ خطا کا صدور ہی نہ ہو و دشمن یہ کہ وہ اس پر مستمرا در مصر نہ رہے بلکہ فوراً تائب ہو گئے اور اتنے سے عدالت ساقط نہیں ہوتی۔ نیز وہ خطائیں امت کے حق میں تو فضل ہی فضل ہیں اسلئے کہ وہ زمانہ وحی کا تھا کوئی بات سرزد ہوتی تو وحی آ جاتی تھی جن سے ہمیشہ کیلئے حکم شرعی معلوم ہو جاتا تھا۔ اگر لغزشیں نہ ہوئی ہوتیں تو اب جب کہ عام طور پر لوگ ایسی غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں انکا حکم معلوم کرنا چاہتے تو کیسے معلوم کرتے اور مرضی الہی کے معلوم کرنے کا کیا ذریعہ ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی لغزشوں اور خطاؤں میں امت کے لئے نہیں معلوم کتنے مصالح اور منافع ہیں لہذا ہمارا منہ نہیں ہے کہ ہم انھیں کچھ کہہ سکیں یا کوئی بات خلاف ادب زبان سے نکال سکیں۔

اس آیت کے علاوہ اور بھی قرآن پاک میں آیتیں ہیں جن میں نیمہ کی مذمت و شناعت وارد ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَمَّا زَمَشَاءَ
يَنْمِيهِمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى
كَمَاءَ لَهَ الْحَطَبِ قِيلَ إِنَّهَا
كَانَتْ نَهَامَةً حَمَالَةً لِلْحَدِيثِ

یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو طعنہ دینے والا اور
چغلیاں لگاتا پھرتا ہو اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے
حمالہ الحطب ابوہب کی بیوی کے بلے میں سے اس کے
نامہ تھی اور ادھر کی بات ادھر نقل کیا کرتی تھی۔

فصلت نمبر ایک نہایت مذموم اور مبغوض خصلت قرآن و حدیث سے معلوم
کر کے اکابر امت نے اس سے بہت تحذیر فرمائی ہے۔ قرآن شریف سے تو اس کی مذمت
آپ بن چکے اب اس کے بعد چند احادیث بھی سنیں جن میں نیمہ کی مذمت وارد ہو رہی
قال صلی اللہ علیہ وسلم
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَهَامٌ وَ
فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَا يَدْخُلُ
الْجَنَّةَ قَتَاتٌ الْقَتَاتُ هُوَ
نَهَامٌ۔

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبُكُمْ
إِلَى اللَّهِ أَحْسَنُكُمْ اخْلَاقًا۔ الْمُوَطُّونُ
أَكْنَفَا الَّذِينَ يَالْفُؤُفُ وَ
يُؤُفُفُونَ وَإِنْ أَبْغَضَكُمْ
إِلَى اللَّهِ الْهَشَاؤُنُ بِالنَّمِيمَةِ
الْمُفْرَقُونَ بَيْنَ الْأَخْوَانِ
الْمُهْتَمِسُونَ لِلْبِرَاءِ الْعَثَرَاتِ
قَالَ أَبُو ذَرٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
أَشَارَ بِهَسْلَمٍ بِكَلِمَةٍ يَشْنِيهِ
بَهَا بِغَيْرِ حَقِّ شَأْنِهِ اللَّهُ
بَهَّاسًا فِي الْقِيَامَةِ۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے بہتر
وہ لوگ ہیں جو از روئے اخلاق بہتر ہیں یعنی
وہ لوگ جو کہ نرم خو ہیں جو بھی محبت و الفت و لوگوں
سے ساتھ کرتے ہیں وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی
بتا دیتے ہیں در تم میں سے مبغوض تر وہ لوگ ہیں جو
چغلیاں کرتے پھرتے اور بھائیوں کے آپس کے تعلقات میں تفرق
ڈالتے بہتے ہیں وہ لوگ ان سے محفوظ ہیں ان کی نفیوں
کو تلاش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذرؓ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی
طرف ایسی بات منسوب کی جو اس کو عیب
لگاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
اس کو عیب لگائے گا۔

روى كعب الاحبار ان بنى
اسرائيل اصابهم قحط فاستسقى
موسى عليه السلام من ام
فهاسقوا فاحى الله تعالى
اليه ان لا استجيب لك و
لهن معك فيكم نهام. وقد
اخر على النيمة فقال موسى
من هو دلى على حتى اخرجه
من بيننا قال يا موسى انما هم
عن النيمة و اكون نهما فاقبلوا
جميعا فسقوا.

حضرت كعب احبار سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل
میں ایک دفعہ قحط پڑا، موسیٰ علیہ السلام نے
چند مرتبہ بارش کیلئے دعا فرمائی پانی نہیں پڑا
اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں آپ کی اور آپ کے
ساتھیوں کی کسی دعا نہیں قبول کروں گا اسلئے
کہ تمہارے اندر ایک چغل خور موجود ہے جو نیمہ
پر مہر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب
وہ کون ہے؟ مجھے بتلا دیجئے تاکہ اسکو اپنے درمیان
سے نکال دوں۔ فرمایا کہ تم کو تو نیمہ سے منع کرتا ہوں
اور جو تمام نبیوں پر اسے جمع کرنے کی توبہ کی (اسی تمام
بھی تھا۔ پھر بارش ہوئی۔

نیمہ کی تعریف اہل سنت اور شرع کے کلام سے ہم بیان کر چکے ہیں مزید افادہ
کیلئے امام غزالیؒ نے جو اسکی تعریف کی ہے اور حکماء کے اور مضامین جو اسکے متعلق
انہوں نے بیان کئے ہیں وہ مابینہ مع ترجمہ کے نقل کرتے ہیں۔

(بیان حد النمیمۃ و ملجیب فی ردھا) - (نیمہ کی تعریف اور اسکے رد کے سلسلہ میں جو چیزیں واجب ہیں انکا بیان)۔

اعلم ان اسم النمیمۃ
انہا یطلق فی الاکثر علی من
ینہم قول الغیر الی المقول
فیہ کما تقول فلان کان
یتکلم فیک بکذا و کذا ولیست
النمیمۃ مختصۃ بہ بل حد
کشف ما یکرہ کشفہ سواء کرہہ
المنقول عنہ او المنقول الیہ
او کرہہ ثالث و سواء کان یکشف

جان لو کہ نیمہ علی العموم اطلاق کیا جاتا ہے
کسی شخص کے اس قول پر جس کو وہ منقول فیہ
نہ کہ پہنچا رہے جیسے کہ تم کہو کہ فلاں شخص تمہارے
بارے میں ایسا کیا کہتا تھا حالانکہ نیمہ کچھ
اسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کی تعریف
یہ ہے کہ کوئی شخص جس چیز کے کشف کو
کر رہا ہے سمجھے اس کو ظاہر کر دینا عام اس
سے کہ منقول عنہ اس کو برا سمجھے یا منقول الیہ
برا سمجھے یا کوئی تیسرا برا سمجھے عام اس کو برا سمجھا

بالقول او بالكتابة او بالرحمن
 او بالایہاء سواء كان
 المنقول من الاعمال او من
 الاقوال و سواء كان
 ذلك عيبا و نقصا في المنقول
 عنه او لم يكن بل حقيقة
 النمیة افشاء المس و هتك
 الستی عما یکره کشفه بل کل
 ماراة الانسان من احوال
 الناس فیذنی ان یسکت عنه
 الاما فی حکایتہ فاعدا لمسلم
 اود فع له عصیة کما اذا رائی
 من یتناول مال غیره فعینه
 ان یشهد به حی اعاة لحق
 المشهود علیه فاما اذا راة
 یخفی مالا لنفسه و ذکره فهو
 نهمه و افشاء للنس فان
 کان ما یثبت به نقصا و عیبا
 فی المحکی عنه کان قد جمع
 بین الخیبة و النمیة
 فالباغث علی النمیة اما ارادة
 السوء للمحکی عنه او اظهار
 الحب للمحکی له او التفرج
 بالحديث و الخوض فی القضا
 و الباطل و کل من حملت الیه

اور کشف قول کے ساتھ ہو یا کتابت یا اشارہ و
 کتابت کے ساتھ ہو نیز عام اس سے کہ جو چیز نقص
 کی گئی ہے وہ اعمال کے قبیل سے ہو یا اقوال کے
 اور عام اس سے کہ وہ بات جس کے متعلق ہے
 اسکے لئے عیب نقص ہو یا نہ ہو۔ پس حقیقت نمبر
 کی کسی کے بھید کا ظاہر کر دینا اور جس چیز کے
 اظہار کو کوئی ناپسند کرتا ہو اسکی مذہبی کو دینا ہے
 ہذا اردہ چیز احوال ناس میں سے جسے انسان
 دیکھے مناسب ہے کہ اس سے سکوت ہی اختیار
 کرے بجز اس چیز کے کہ جس کے بیان کرنے میں
 کسی مسلمان کا نفع ہو یا کسی معصیت کا دفع
 ہو جیسے کہ جب کوئی شخص کسی کو دیکھے کہ وہ
 غیر کا مال لے رہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ
 گواہی دے اور یہ مشہود علیہ کے حق کی رعایت
 کیونکہ سے ہے بہر حال جب کسی کو یہ دیکھے کہ وہ
 اپنا مال چھپا رہا ہے اور اسکو ظاہر کر دیا تو نمبر
 ہے اور افتار راز ہے اب اگر جس بات کی
 چغلی کھائی ہے وہ محکی عنہ کے لئے نقص اور
 عیب بھی ہو تو اس شخص نے غیبت اور نمبر
 دونوں کو جمع کر لیا۔ پس نمبر کا باعث یا تو
 محکی عنہ کے ساتھ برائی کا ارادہ ہوتا ہے یا
 محکی لاسے اظہار محبت یا کوئی بات کی تفریح
 اور لغو اور باطل امور میں غرض اس کا
 سبب ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کو کوئی بات
 پہنچائی جائے یعنی اس سے کہا جائے کہ

النمیة وقیل لہ ان فلانا
قال فیک کذا وفعل فی
حقک کذا او ہو بہر فی افساد
احک او فی عمالۃ عدو لک
او تقبیم حالک او المجرى بجرہ
فعلیہ ستۃ امور الاول
ان لا یصدقہ لان النماہ
فاسق و هو ص دو والشہادۃ
قال اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین
امنوا ان جاءکم فاسق
بنباء فتبینوا ان تصیبوا قولا
بجہالتہ۔ الثانی ان ینماہ عن
ذلک و ینصم لہ ویقبم علیہ
فعلہ قال اللہ تعالیٰ و امر بالمعروف
وانہ عن المنکر۔ الثالث ان
یبغضہ فی اللہ تعالیٰ فانہ بغیض
عند اللہ تعالیٰ ویجب بغض
من یبغضہ اللہ تعالیٰ الرابع
ان لا تظن باخیک الغائب
السوء بقول اللہ تعالیٰ اجتنبوا
کثیرا من الظن ان بعض
الظن اثم۔ الخامس ان
لا یجملک ما حکى لک علی
التجسس والبحث والتحقیق
اتباعا لقولہ تعالیٰ ولا تجسسوا

فلاں شخص تمہارے متعلق ایسا کہتا ہے یا تمہارے
حق میں ایسا کیا ہے
یا تمہارے معاملہ کے فاسد کرنے میں وہ کوشش
کرا رہا ہے یا تمہارے دشمن کے مدد کرنے کی فکر
میں ہے یا تمہارے مال کے خراب کرنے کی
سعی کر رہا ہے یا یہ طرح کی کوئی اور بات ہو چاہے
تو اس متغول پر پرچہ چیزیں لازم ہیں اول تو یہ کہ اسکی
تصدیق نہ کرے اسلئے کہ تمام فاسق ہوتا ہے اور فاسق
مرد وہ انشاءوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے
ایمان دالو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر
لائے تو اسکی تحقیق کر لیا کر دیا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی
سے ضرر پہنچا دو۔ دوم یہ اسکو اس سے منع کرے
اور اسکو نصیحت کرے اور اسکے اس فعل کی تفسیر کرے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے معروف کا حکم کیجئے اور منکر
سے روکیئے۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کیلئے اسے بغض
رکھے اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض
ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھے اس سے بغض
رکھنا واجب ہے۔ چہاں یہ کہ اپنے اس غائب
بھائی کے ساتھ سو ظن کرے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے کہ بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض
ظن گناہ ہوتا ہے۔ پنجم یہ کہ اُس نے تم سے
جو کچھ بیان کیا ہے وہ تم کو تجسس اور بحث
پر آمادہ نہ کرے تاکہ تم اس قول کی تحقیق نہ کرو
اس لئے کہ تجسس منع ہے۔ حق تعالیٰ کا
ارشاد ہے ولا تجسسوا۔

السادس ان لا ترضى لنفسك
 ما نهيت النام عنه ولا تحكى
 نهية فتقول فلان قد حكي
 لي كذا او كذا فتكون به نهاما
 ومغتتابا وتكون قد
 اتيت ما عنه نهيت وقد
 روى عن عمر بن عبد العزيز
 رضى الله عنه انه دخل عليه
 رجل فذكر له عن رجل شيئا
 فقال له عمر ان شئت نظرت
 في امرك فان كنت كاذبا
 فانت من اهل هذه الآية
 ان جاءكم فاسق بنباء وان
 كنت صادقا فانت من اهل
 هذه الآية هما زمشاء بنميم
 وان شئت عفونا عنك فقال
 العفويا امير المؤمنين لا اعود
 اليه ابد او ذكر ان حكيمًا
 من الحكماء زار بعض اخوانه
 فاخبره بخبر عن بعض اصدقائه
 فقال له الحكيم قد ابطأت
 في الزياره واتيت بثلاث
 جنایات بغضت اخي و
 قلبی الفارغ واتهمت نفسك
 الامينة وروى ان سليمان

ششم يكه اپنے نفس کیلئے اس چیز کو ناپسند
 کرو جس سے تم نے نام کو منع کیا ہے۔ یعنی
 اب اس بات کو دوسرے سے نہ بیان کرنے
 لگو کہ یوں کہو کہ فلاں شخص نے مجھ سے ایسی
 ایسی بات بیان کی تھی کیونکہ اسکی وجہ سے
 تم بھی نام اور منعاً بنے جاؤ گے اور جس چیز سے منع کیا تھا
 اسی کے کرنا لے ہو جاؤ گے۔ عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ عنہ
 سے مروی ہے کہ اسنے پاس ایک شخص آیا اور
 ان سے کسی شخص کی کوئی بات بیان کی حضرت
 عمر ابن عبد العزیز نے اس سے کہا کہ اگر تم چاہو
 تو ہم تمہارے معاملہ میں غور کریں اگر تم جھوٹے بکھے
 تو اس آیت کے جو لوگ مصداق ہیں ان میں سے
 ہو جاؤ گے یعنی ان جاء کفر فاسق بنباء اور اگر
 تم سچے ثابت ہوئے تو اس آیت کے مصداق ہو
 گے ہما زمشاء بنمیم اور اگر تم چاہو تو ہم تم کو معاف
 کر دیں۔ اس نے کہا اے امیر المؤمنین مجھے
 معاف ہی فرمادیجئے اب میں کبھی ایسا نہ کروں گا
 بیان کیا گیا ہے کہ ایک حکیم سے اسکے ایک دوست
 نے ملاقات کی اور اسکے کسی دوست کے متعلق
 کوئی بات بیان کی حکیم نے اس سے کہا کہ ایک تو تم نے
 ملاقات میں بہت دیر کی اور دوسرے اسوقت
 تین جاتیں کیں۔ میرے بھائی کو میری طرف
 مبغوض کر دیا اور میرے فارغ قلب کو مشغول
 کر دیا اور اپنے نفس امینہ کو مہتمم کر دیا۔ مروی
 ہے کہ سلیمان ابن عبد الملک بیٹھے ہوئے

بن عبد الملك كان جالساً و
عنده الزهرى فجاءه رجل فقال
له سليمان بلغنى انك وقعت
فى وقلت كذا وكذا فقال
الرجل ما قلت فقال سليمان
ان الذى اخبرنى صادق
فقال له الزهرى لا يكون
التمام صادق فقال سليمان
صدقت ثم قال للرجل
اذهب بسلام وقال الحسن
من نم اليك نم عليك وهذا
اشارة الى ان التمام ينبغى
ان يبغض ولا يؤثق بقوله
ولا بصداقته وكيف لا يبغض
وهو لا ينفك عن الكذب ^{لغيبه} والكذب
والغدر والخيانة والغفل
والحسد والنفاق والافساد
بين الناس والحدیعة و
هو من يسعى فى قطع ما
احب الله ان يوصل ويفسد
فى الارض وقال تعالى انهم ^{لسبيل}
على الذين يظلمون الناس
ويبغون فى الارض بغير الحق
وانما هم منهم - وقال صلى الله
عليه وسلم ان من شر الناس من

تھے اور انکے پاس زہری بھی موجود تھے اتنے
میں سلیمان کے پاس ایک شخص آیا
تو اس سے سلیمان نے کہا کہ مجھے یہ
خبر پہونچی ہے کہ تم نے میری غیبت کی
ہے اور ایسا ایسا کہا ہے اس شخص
نے کہا کہ میں نے تو نہیں کہا سلیمان نے
کہا کہ جس نے مجھے خبر دی ہے وہ سچا ہے
تو زہری نے کہا کہ تمام صادق نہیں ہوتا سلیمان
نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص
کہا کہ سلاستی کے ساتھ چلے جاؤ۔ حسن فرماتے
ہیں کہ جو شخص تمہاری طرف کوئی بات نقل
کرے وہ تمہاری بات بھی دوسروں سے نقل
کرے گا اس سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ
مناسب ہے کہ تمام سے بغض رکھا جائے اور اسکے
قول کی توثیق نہ کی جائے اور اسکی دوستی پر اعتماد
نہ کیا جائے اور اس سے بغض کیوں نہ رکھا جائے اور انھیکہ
وہ کذب غدر اور خیانت سے غل اور حسد نفاق
اور افساد بین الناس سے اور خدیعہ سے کسی
وقت خالی نہیں ہوتا نیز وہ ان لوگوں میں سے
جو قطع کرتے ہیں ان چیزوں کو جبکہ وصل اللہ تعالیٰ
نے حکم فرمایا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں اور
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں الزام صرف ان لوگوں پر ہے
جو لوگوں کو ظلم کرتے ہیں اور ناحق دنیا میں سرکشی
کرتے ہیں درہام انھیں میں ہے اور حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں میں سب سے بُرا

اتقاء الناس لشرة والتمام منهم
 وقال لا يدخل الجنة قاطع
 قيل القاطع بين الناس وهو
 التمام وقيل قاطع الرحم وروی
 عن علی رضی اللہ عنہ ان رجلا
 سعی الیہ برجل فقال لسیا
 نحن نسال عما قلت فان كنت
 صادقا مقتناك وان كنت کاذبا
 عاقبناك وان شئت اقلناك
 فقال اقلنی یا امیر المؤمنین
 وقیل لمحمد بن کعب القرظی
 ای خصال المؤمن اوضع لہ
 فقال کثرة الکلام وافشاء السی
 وقبول قول کل احد وقال رجل
 لعبد اللہ بن عامر وکان امیر
 بلغنی ان فلانا اعلم الامیر
 انی ذکرتہ بسوء قال قد کان
 ذلک قال فاخبرنی بہا قال
 لک حتی اظهر کذبہ عندک
 قال ما احب ان اشتهم نفسي
 بلسانی وحسبی ان لا اصد
 فيما قال ولا اقطع عنک الوصال
 ذکر السعاية عند بعض الصالحین
 فقال ما ظنکم بقوم یحمد الصدق
 من کل طائفة من الناس الا

وہ شخص ہے جس سے لوگ اس کے شر کو جوہ سے دور ہیں
 اور تمام ہی انہیں میں سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ جنت میں قاطع نہیں لایگا کہا گیا کہ قاطع سے
 مراد تمام ہی ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قاطع گرم ہوا ہے
 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص
 نے اس کے سامنے کسی کی چٹنی کھائی آپ نے فرمایا کہ
 اے شخص جو کچھ تو نے کہا ہم اسکی تحقیق کرتے ہیں
 اگر تو سچا ثابت ہوا تو ہم تجھے سے ناراض ہونگے اور اگر
 تو جھوٹا ثابت ہوا تو مزادینگے اور اگر تو چاہے تو ہم تجھکو
 معاف کر دیں اس نے عرض کیا کہ اے ابوالموین مجھ کو
 ہی خدا دیجئے۔ محمد بن کعب قرظی سے کہا گیا کہ مومن
 کی خصوصیتوں میں کونسی ایسی خصوصیت ہے جو اسکو
 بالکل گرا دینے والی ہے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ
 بولنا، راز کا ظاہر کرنا اور ہر ایک کی بات مان لینا اور
 ایک شخص نے عبد اللہ ابن عامر سے کہا جو کہ امیر تھے
 مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ فلاں شخص نے امیر کو یہ بات
 پہنچائی ہے کہ میں نے اسکو برائی کے ساتھ یاد کیا
 انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہوا ہے اس شخص نے
 کہا اچھا یہ تو بتائیے اس نے کیا کہا ہے تاکہ میں آپکے
 سامنے اسکا غلط ہونا ظاہر کر دوں انہوں نے کہا کہ
 مجھے پسند نہیں کہ میں اپنے آپکو خود اپنی زبان سے کہوں
 اور مجھکو یہ کافی ہے کہ جو کچھ اس نے کہا انہیں اسکی تصدیق
 نہ کروں اور تجھ سے تعلق کو منقطع نہ کروں۔ بعض صالحین
 کے سامنے سقایہ کا ذکر آیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تمہارا
 اس قوم کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کی فاب

منہم وقال مصعب بن الزبیر
 نحن نرى ان قبول السعاية
 شر من السعاية لان السعاية
 دلالة والقبول اجارة وليس
 من دل على شئ فاخبر به
 كمن قبله واجازة فاتقوا
 الساعي فلو كان صادقا في
 قوله لكان ليثما في صدق حديثه لم
 يحفظ الحرمة ولم يستر العورة
 (احياء العلوم ص ۱۵۱)

سب سے اہم بات جو ان حکایات سے مستنبط ہوتی ہے اسے بھی سمجھ لینا چاہیے
 وہ یہ کہ عمل بانیمہ سے کیا مراد ہے امام غزالی کی مذکورہ بالا عبارت میں جو دو حکمتیں
 سلیمان ابن عبد الملک اور عبد اللہ ابن عامر کی گزری ہیں ان سے یہ بات نکلتی ہے کہ
 نیمہ پر عمل کرنا یہ ہے کہ خبر لانے والے کی تصدیق کرے اور مقول فیہ سے انتقام لے یا اس
 قطع تعلق کرے اور اسکے خلاف کرنا یعنی نام کی تصدیق نہ کرنا اور مقول فیہ سے قطع تعلق
 نہ کرنا یہی نیمہ پر عمل نہ کرنا ہے۔ مگر محض خبر پہنچ جانے کی وجہ سے مقول فیہ متہم ہو گیا لہذا
 دفع تہمت کے لئے اس سے دریافت کر لینا جائز ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے زید ابن ارقمؓ کے خبر پہنچانے پر عبد اللہ ابن ابی کولاکہ دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا کہا
 ہے اور اسکے انکار کرنے پر اسکی تصدیق فرمادی۔

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زید بن ارقمؓ اور عبد اللہ بن ابی منافق
 کے اس واقعہ کو مفصل بیان کر دیا جائے جس سے مضمون نیمہ کے بعض گوشوں پر بھی
 روشنی پڑے گی نیز اور بہت سی مفید باتیں معلوم ہوں گی۔ وهو هذا۔
 تفسیر مظهری میں ہے کہ بخاری وغیرہ نے زید بن ارقمؓ سے تخریج کیا ہے کہ انھوں نے
 کہا کہ میں نے عبد اللہ بن ابی کولاکہ اپنے اصحاب سے کہتے ہوئے سنا کہ "جو لوگ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ مت کرنا کہ وہ لوگ کھسک جائیں" اور یہ بھی

کہا کہ جب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ اس بات کو میں نے اپنے چچا سے بیان کیا انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا۔ مجھ کو حضور نے بلا بھیجا تو میں نے بھی آپ سے بیان کیا۔ اس پر حضور نے عبد اللہ ابن ابی اور اسکے اصحاب کو بلوایا ان سبھوں نے قسم کھالی کہ ہم نے نہیں کہا اس پر حضور نے میری تکذیب فرمادی اور اسکی تصدیق لاکسی وجہ سے مجھ کو ایسا صدمہ پہنچا کہ کبھی بھی ایسا نہیں پہنچا تھا۔ میرے چچا نے کہا تم نے نہیں ارادہ کیا مگر اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمھاری تکذیب کریں اور تم سے ناخوش ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اذاجاءك المنافقون نازل فرمایا تو مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا اور اس سورت کی تلاوت فرمائی پھر فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ نے تمھاری تصدیق فرمائی۔

اور محمد ابن اسحاق وغیرہ جو اہل سیر میں سے ہیں انھوں نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ بنی مصطلق آپ سے جنگ کیلئے جمع ہو رہے ہیں اور انکے قائد حضور کی زوجہ جویریہ کے والد عارث ابن ضرار ہیں جبکہ حضور نے ان لوگوں کے متعلق سنا تو مدینہ پر زید ابن عارث کو خلیفہ بنایا۔ یہ اس روایت میں ہے جس کو محمد ابن عمر واد ابن سعد نے روایت کیا اور ابن ہشام نے کہا ہے کہ حضرت ابوذر غفاریؓ کو خلیفہ بنایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور مسلمانوں نے تیس گھوڑوں کو آگے کیا جن میں سے دس ہاجرین کے لئے تھے اور دو گھوڑے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے منافقین بھی نکلے اس غرض سے کہ متاع دنیا کو حاصل کریں پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بنی مصطلق سے انکے ایک چشمہ پر ہوئی جس کو مرسیح کہا جاتا تھا جو مقام قدید کے پاس ساحل جاتے ہوئے راستہ میں پڑتا تھا۔

عارث نے زانی کی تیاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صف زانی فرمائی اور حضرت عمر بن خطابؓ سے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ لا الہ الا اللہ کہیں اسکے ذریعہ سے تم لوگ اپنے نفسوں اور اپنے اموال کو بچا لو گے۔ حضرت عمرؓ نے اعلان کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ بنی مصطلق نے اسکا جواب تیر اندازی کے ساتھ دیا اور سب لوگ باہم ایک دوسرے میں گھس گئے اور قتال شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ

بنی مصطلق کو شکست دی ان میں بہت سے لوگ قتل ہوئے اور انکی اولاد اور مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت میں عطا فرمایا۔ اسی اشار میں کہ لوگ ابھی چشمے ہی پر تھے کچھ لوگ اور آگئے، حضرت عمر بن خطابؓ کے ساتھ انکا ایک اجیر تھا جو بنی غفار کا تھا اور جس کا نام جہاہ بن سعید غفاری تھا وہ آپ کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر پچل رہا تھا پس یہ جہاہ اور سان بن دبرہ جہنی جو کہ ابن عوف بن خزرج کا ضیف تھا اسی چشمہ پر باہم لڑ پڑے اور قتال کرنے لگے جہاہ نے سان پر ایک وار کیا جس سے خون بہ نکلا پس یہ سان جہنی چیخا کہ اے انصار کی جماعت مدد کرو! اور غفاری بھی چلایا کہ اے ہاجرین کی جماعت مدد کو پہنچو۔ چنانچہ جہاہ کی اعانت ایک ہاجر نے کی جس کا نام جبال تھا اس پر جانین سے ایک ایک جماعت نکل آئی اور ہتھیار نکال لئے اور قریب تھا کہ ایک فتنہ عظیم برپا ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف آئے اور اس منظر کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ جاہلیت کا سا شور کیسا؟ آپ کو واقعہ کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا مٹو چھوڑو اسکو یہ کھلا ہوا فتنہ ہے یعنی شرعاً مذموم ہے چاہیے کہ انسان اپنے بھائی کی مدد کرے چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم یعنی اگر وہ ظالم ہو تو اسکو ظلم سے روک دے اسکی مدد کرنے والا ہو جائے گا اور اگر مظلوم ہے تو اس کی اعانت کرے پھر ہاجرین کی ایک جماعت نے عبادہ بن صامتؓ سے اور انصار کی ایک جماعت سے گفتگو کی تو انھوں نے سان کو سمجھایا اس نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ اور عبد اللہ بن ابی بن سلول بیٹھا ہوا تھا اور اسکے پاس دس اشخاص منافقین موجود تھے جن میں مالک۔ سوید۔ قاعس۔ اوس بن قبطی۔ زید بن صلت۔ عبد اللہ بن نبیل اور معتب بن قیسر بھی تھے اور قوم میں زید بن ارقم جو ایک نو عمر لڑکے تھے یہ بھی موجود تھے ابن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یہی کردار سنے کہ یہ لوگ ہم پر غالب آگئے ہیں اور ہمارے اس شہر میں انکی اکثریت ہے خدا کی قسم ہماری اور ان لوگوں کی مثال تو بالکل وہی ہے جو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اپنے کتے کو خوب کھلا کھلا کر موٹا کر دتا کہ وہ ایک دن تمھیں کوکھا جائے خدا کی قسم اگر ہم مدینہ پہنچے تو اسکیس عین ذلیل کو باہر نکال دیگا۔ عزیز سے اپنے کو مراد لیا اور ذلیل سے (معاذ اللہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنے قوم کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ تو ہم لوگوں نے خود اپنے نفسوں کے ساتھ

کیا ہے تم نے خود ہی اپنے شہروں میں انکو داخل کر دیا اور اپنے اموال انکو تقسیم
 کر دیئے خدا کی قسم اگر تم لوگ جعال وغیرہ کو اپنا بچاؤ نہ دیتے تو آج یہ تمہاری گردنوں
 پر سوار نہ ہوتے بلکہ کسی اور جگہ منتقل ہو جاتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو تا کہ یہ محسوس
 پاس سے کھسک جائیں یہ سنکر زید بن ارقم نے کہا خدا کی قسم تو ہی ذلیل ہے
 حقیر ہے اور مبغوض ہے اپنے قوم میں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
 عزت عطا فرمائی اور مسلمانوں کے قلوب میں آپ کی محبت رکھی۔ یہ سنکر عبد اللہ بن ابی
 بولاچہرہ روجی میں تو مذاق میں ایک بات کہہ رہا تھا۔ زید بن ارقم رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے خبر دینے کو ناپسند فرمایا اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا فرمایا کہ
 صاحبزادے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو۔ انھوں نے کہا کہ نہیں خدا کی قسم میں نے
 سنا ہے۔ آپ نے فرمایا شاید تم سے کچھ سننے میں غلطی ہو گئی ہو۔ انھوں نے عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ ایسا بھی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا شاید تم کو شبہ ہو گیا ہو۔ انھوں نے عرض کیا
 یا رسول اللہ ایسا بھی نہیں ہوا۔ اور ہر لشکر میں ابن ابی کی بات مشہور ہو گئی اور لوگوں
 میں ہرجگہ یہی چرچا تھا ابن ابی نے ایسا ایسا کہا ہے۔ انصار کی ایک جماعت زید بن ارقم
 کو ملامت کرنے لگی اور یہ کہا کہ تم نے اپنی قوم کے ایک سردار کی ذلت کا قصد کیا اور
 ان پر جھوٹ لگایا تم نے بہت برا کیا اور قطع رحمی کا باعث بنے۔ زید نے ان لوگوں سے
 بھی کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ اس نے کہا اسکو میں نے خود سنا ہے۔ خدا کی قسم خرزج
 میں کوئی شخص عبد اللہ بن ابی سے بڑھکر میرے والد کا دست نہیں تھا تو اگر مجھے
 کچھ پاس دلحاظ ہوتا تو اپنے والد ہی کی دوستی کا ہوتا لیکن یہ جگہ میں نے اپنے والد
 سے بھی سنا ہوتا تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرور پہنچتا مجھے امید ہے
 کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر آیت نازل فرمائیں گے جس سے میرے کہنے کی تصدیق
 ہو جائے گی۔ یہ سنکر حضرت عمرؓ بن خطاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت
 دیجئے میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ
 نے عرض کیا کہ حضورؐ عباد بن بشر کو یا کہا کہ محمد بن مسلمہ کو حکم فرمائیے تاکہ اسکا سر آپ
 کے پاس لے آویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حال ہوگا اے عمرؓ جبکہ

لوگ آپس میں یہ گفتگو کریں گے کہ محمد اپنے اصحاب ہی کو قتل کر دیتے ہیں لیکن آپ نے اسی وقت کو حج کر دینے کا حکم فرمایا اور وہ ایسا وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو حج نہیں فرماتے تھے اس لئے کہ سخت گرمی تھی اور آپ کو حج ٹھنڈے وقت فرمایا کرتے تھے۔ لشکر کو آپ کے ارادہ کی اطلاع اس وقت ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اذنتی پر جس کا نام قصویٰ ہے سوار ہو چکے تھے اسکے بعد لوگوں نے بھی کو حج کا سامان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی کو بلوایا، وہ حاضر ہوا آپ نے کہا یہ بات جو مجھ تک پہنچی ہے کیا تم ہی اسکے صاحب ہو، عبد اللہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی میں نے ان باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں کہی زیدؓ نے بالکل جھوٹ کہا۔ عبد اللہ چونکہ اپنے قوم میں ایک شریف اور عظیم المرتبت شخص شمار ہوتا تھا اسلئے آپ کے انصاری صحابہ میں سے جو لوگ موجود تھے انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے زید کو اپنی بات میں کچھ خلط ہو گیا ہو اور جو کچھ اس نے (ابن ابی) کہا ہو وہ انکو یاد نہ رہا ہو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معذرت قرار دیا اور انصار کی جانب سے حضرت زیدؓ کی عام طور سے تکذیب و رملت ہونے لگی یہ دیکھ کر حضرت زیدؓ کے چچانے ان سے کہا بس تم یہی چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگ تمھاری تکذیب کر دیں اور تمھیں جھڑکیں۔ زیدؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جارہے تھے چچا کی یہ بات سن کر شرانگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے سے رکنے لگے جب حضورؐ جماعت کے سامنے سے گزرے تو سب سے پہلے جس نے آپ سے ملاقات کی وہ سعد بن عبادہ تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسید بن حضیرؓ تھے چنانچہ ابن اسحقؒ کی یہی رائے ہے انھوں نے کہا اسلام علیک یا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضورؐ نے جواب میں فرمایا وعلیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسے نادقت سفر فرمایا کہ کبھی ایسے وقت سفر فرمانا معمول نہ تھا آپ نے فرمایا تمھارے صاحب نے کیا کہا ہے کچھ اسکی بھی خبر ہے؟ عرض کیا کون صاحب؟ فرمایا ابن ابی کا یہ گمان ہے کہ جب وہ مدینہ واپس جائے گا تو جو عزیز ہوگا وہاں سے ذیل کو نکال دیگا۔ عرض کیا

یارسول اللہ ٹھیک تو ہے انشاء اللہ آپ اسکو نکال دیں گے اور دہی ذیل ہے اور آپ عزیز کی عزت اللہ کے لئے ہے آپ کے لئے ہے اور مومنین کے لئے ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ اسکے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیے اس لئے کہ جس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں (مدینہ میں) لایا اسوقت اس کا یہ حال تھا کہ اسکی قوم اسکے لئے جواہرات کو پرورہی تھی تاکہ اسکا آج بنا کر اسکے سر پر رکھے اس کی تیاری میں ایک جوہر کی کسر تھی جو یوشع نامی یہودی کے پاس تھا (اور وہ اسکے دینے میں ٹال مٹول کر رہا تھا) اور قوم کو آزار پہنچا سکتے کہ یہ سمجھتا تھا کہ ان لوگوں کی اسکی حاجت سے متضرر دریں گے (اس سبب سے ابھی آج مکمل نہیں ہوا تھا) کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی حالت میں یہاں لے آیا پس اس نے نہیں خیال کیا مگر یہ کہ آپ نے گویا اس کا ملک ہی چھین لیا۔

ادھر عبد اللہ ابن ابی کے لئے حضرت عبد اللہ کو حضرت عمر کا مقولہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ جو کچھ آپ کو ابن ابی کے متعلق پہنچا ہے اسکے عرض اس کو قتل کریں تو مجھی کو حکم فرما دیجئے فدا کی قسم آپ کے اس مجلس سے اٹھنے کے پہلے پہلے اسکا سر حاضر خدمت کر دوں گا۔ بخدا قبیلہ خزرج کو یہ معلوم ہے کہ اسکے اندر مجھ سے زیادہ اپنے والدین کا فرماں بردار کوئی شخص نہیں ہو اب اس ہمد مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ میرے غیر کو اسکے قتل کا حکم فرمائیں گے تو میرے نفس کو یہ موقع ملیگا کہ میں کبھی اپنے باپ کے قاتل کو لوگوں میں چلتا پھرتا دیکھوں اور برداشت نہ کر سکوں اور مبادا کہ اسے قتل کر دوں تو نتیجہ ہو کہ میں ایک مومن کو کافر کے عوض قتل کر کے داخل نار ہو جاؤں لہذا اسکا موقع ہی نہ آنے دیجئے باقی آپ کا معاف فرما دینا کہیں زیادہ افضل و اعظم ہے

سہ چنانچہ صاحب رحم المعانی نے آیت وھو ایلالمینا لو ا کے تحت اسی مضمون کی ایک حدیث نقل کی ہے ہذا نصہ عن ابی صالح انھم ارادوا ان یتوجوا عبد اللہ ابن ابی بجاج و یجعلوہ حکما و در شیا بینہم و ان لم یرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یرجوا صلح بچتے ہیں کہ ان لوگوں نے عبد اللہ ابن ابی کو تاج پہنانے کا ارادہ کیا تھا اور یہ ارادہ کیا تھا کہ اسکو اپنا حکم اور سردار بنالیں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہوں۔

یہ سکر حضورؐ نے فرمایا کہ اے عبد اللہؑ میں نے اسکے قتل کا ارادہ تو کیا نہیں اور نہ کسی کو ہنگام حکم دیا اور ہمارے درمیان جب تک وہ رہیگا ہم اسکے ساتھ اچھا ہی برتاؤ کریں گے حضرت عبد اللہؑ نے عرض کیا یا رسول اللہؑ اس جھیل کے پاس بنے دانوں نے اتفاق کیا تھا کہ میرے باپ کو تاج پہنائیں کہ اسی اشار میں اللہ تعالیٰ آپ کو لے آیا اسکو پست کر دیا اور آپ کو رفعت عطا فرمائی (ایک تو یہ بات تھی) نیز اسکے ساتھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان باتوں کا تذکرہ کرتے تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے انھیں مغلوب کر دیا تھا یہ اسباب باعث ہوئے اسکی اس بگاڑ کے۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ سارا دن چلتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی پھر ساری رات چلتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر اس دن کے ابتدائی حصے میں چلتے رہے یہاں تک کہ دھوپ کی تکلیف ہونے لگی اسوقت اپنے منزل کیا۔ بس لوگ تھکے تو تھے ہی زمین پر اتارتے ہی بیٹھے اور سو گئے۔ آپ نے یہ مسلسل سفر اسیے فرمایا تاکہ لوگوں سے ان تاثرات کو ختم کر دیں جو ابن ابی کے قول سے ان میں پیدا ہو گئے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ح فرمایا یہاں تک کہ حجاز کے ایک پانی پر اتارے جو بقیع سے اوپر کی جانب واقع تھا جس کا نام بقیع تھا۔

مسلم نے حضرت جابر بن عبد اللہؑ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب مدینہ قریب ہوا تو بڑے زور کی ہوا چلی ایسی قریب

عبراً قوم جب اپنی ترنگ میں آتے ہیں تو اسی قسم کے ہفوات زبان سے نکالا کرتے ہیں اس کے متعلق صاحب فتح الباری لکھتے ہیں کہ اس واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز عمل اختیار فرمایا کہ صرف ابن ابی سے پوچھ لیا اور پھر قسم کھانے پر اسکا عذر قبول فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے بڑے لوگوں کے اس قسم کے ہفوات پر مواخذہ نہیں کرنا چاہیئے تاکہ انکے اتباع کو اشتغال نہ ہو بلکہ صرف عتاب پر اکتفا کرنا چاہیئے۔ مانصہ۔ وفي الحديث من الفوات عذر ترك مواخذة كبراء القوم بالهفوات لئلا ينفر اتباعهم والاقتصار على معاتباتهم وقبول عذارهم وتصديق ايها نهم وان كانت القرائن ترشد الى خلاف ذلك لها في ذلك من التاميس والتأليف

تھا کہ سواری پر سوار انسان دفن ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہوا کسی منافق کی موت کے لئے بھیجی گئی ہے۔ چنانچہ جب ہم مدینہ آئے تو معلوم ہوا کہ منافقین کے بڑے لوگوں میں سے ایک شخص مر گیا ہے۔ محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں میں آندھی آئی تب لوگوں نے کہا کہ یہ ہوا نہیں اٹھی ہے مگر کسی اہم واقعہ کی بنا پر جو مدینہ میں رونما ہوا۔ اور مدینہ میں انکے اولاد اور انکے بچے تھے اور ادھر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیینہ بن حصین کے درمیان کوئی معاہدہ تھا جسکی مدت بھی قریب ختم کے تھی (اس لئے بھی لوگوں کو تشویش تھی)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر اسکی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مدینہ کی کوئی گلی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی فرشتہ طشت کیلئے موجود نہ ہو اور تمہارے پہنچنے سے پہلے کسی دشمن کی یہ مجال نہیں کہ اسمیں داخل ہو سکے لیکن بات یہ ہے کہ مدینہ میں جو ایک بڑا منافق تھا وہ مر گیا اسی لئے یہ ہوا چلی ہے اور منافقین کو اسکے مرنے کی وجہ سے سخت غم و غصہ تھا۔ اس منافق کا نام زید بن رفاعہ بن تابوت تھا جو اسی دن مرا تھا۔ یہ شخص منافق کی جائے پناہ تھا۔ محمد بن عمرو حضرت جابرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ اتنی سخت ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں چلی تھی اور وہ زوال شمس تک چلتی رہی پھر شام کو بند ہوئی۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ انھوں نے یہ ہوا اس امر کے دشمن کے دفن ہونے تک چلتی ہوئی پائی اس کے بعد وہ ٹھہری حضرت عبادہ بن صامٹ نے اس دن ابن ابی سے کہا کہ تمہارے دوست زید بن رفاعہ تو چل بے اور اسکی موت سے اسلام اور اہل اسلام کی فتح ہوئی۔ اس نے کہا ہائے افسوس کیا ایسا ہوا ہے۔ اور یہ کہا کہ اے ابا ولید تمکو کس نے بتایا ہے انھوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں خبر دی ہے کہ وہ ابھی ابھی مرا ہے یہ سنکر وہ بہت ہی رنجیدہ ہوا اور حنین و غمین ہو کر چلا گیا۔ محمد بن عمرو حضرت ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آدمیوں کے درمیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ قصویٰ کہیں نکل چلائی مسلمان چاروں طرف اسکو تلاش کرنے لگے۔ اس پر زید بن صلت نے جو ایک منافق تھا اور انصار کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا جن میں عبادہ بن بشر بن وقس اور اسید بن حضیر بھی تھے یہ کہا کہ یہ لوگ چاروں طرف کہاں دوڑ رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ گم ہو گئی ہے اسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر کہا کہ

(یہ تو نبی ہیں) اللہ تعالیٰ انہیں اسکے مکان کی اطلاع کیوں نہیں کر دیتے۔ قوم کو یہ بات بُری لگی۔ سب نے کہا اے اللہ کے دشمن! خدا تجھ کو ہلاک کرے تو منافق ہو گیا پھر حضرت اسید بن حضیرؓ اسکی طرف بڑھے اور کہا (سن) خدا کی قسم میں تو ابھی تیرے پیٹ میں نیزہ بھونک دیتا اے اللہ کے دشمن۔ لیکن رکاوٹ صرف اس بات کی ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرا یہ اقدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاء کے مطابق بھی ہوگا یا نہیں لیکن تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ جب تیرے نفس میں ایسی خباثت بھری ہوئی تھی تو تو ہم لوگوں کے ساتھ بظاہر ہی کیوں؟ اس نے کہا کہ میں اسلئے آیا کہ منشاء دنیا (مال غنیمت) طلب کروں۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو نفاق سے کہیں زیادہ عظیم الشان چیزوں کی خبریں دیا کرتے ہیں چنانچہ آپ آسمان تک کی باتیں بیان فرماتے ہیں (پھر اذنی کے بارہ میں کیوں نہیں بتا دیتے جب کہ تم سب لوگ اسکے لئے پریشان بھی ہو) تو سب لوگوں نے کہا خدا کرے تجھ سے ہماری کبھی راہ ورسم نہ ہو اور ہم تم کبھی ایک سایہ میں جمع نہ ہوں۔ اگر ہم لوگ تیرے دل کی بات جانتے تو کبھی اپنے ساتھ تجھے نہ لاتے۔ ینکر وہ کو داؤد جمع سے نکل بھاگا۔ اس ڈر سے لوگ کہیں مار نہ بیٹھیں اور مال و اسباب چھین نہ لیں۔ بھاگ کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے اصحاب سے پکار آپ کی پناہ پڑی۔ اور ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام وحی لیکر آئے، حضورؐ نے فرمایا اور انجالیہ یہ منافق بھی سن رہا تھا کہ بتائیں میں سے ایک شخص نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذنی کھو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسکے مقام کی خبر نہ کر دی اور قسم ہے خدا کی محمدؐ تو ہم کو نفاق سے کہیں بڑھ کر چیزوں کی خبریں دیا کرتے ہیں تو (بھائی) اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم تو ہے نہیں مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اسکے مقام کی خبر دیدی ہے، یہ کہ وہ فلاں گھاٹی میں ہے جو تمہارے آگے ہے اور اسکی ہمار ایک درخت سے الجھ گئی ہے لوگ وہاں گئے جہاں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اور اسکو لے آئے۔ جب اسکو اس منافق نے دیکھا تو بہت نادام ہوا اور جلدی سے اپنے ساتھیوں کی طرف چلا اس حال میں کہ اسکے پیر ٹکھڑا

۵۔ مخلصین کا یہی طرز رہا ہے کہ جب اپنی جماعت میں کسی غیر مخلص کو گھسا ہوا پانچو چھین میں تھا اور اسے تبری کرتے

رہے تھے اور وہ سب لوگ اسی طرح بیٹھے تھے کوئی شخص بھی ان میں سے مجلس سے نہ اٹھا تھا جب یہ انکے پاس پہنچا تو ان لوگوں نے کہا کہ (خبردار) اب چار سے پاس نہ آنا۔ اس نے کہا مجھے کچھ کہنا ہے۔ یہ کہہ کر قریب گیا اور کہا میں اللہ کی قسم دیتا ہوں یہ بتاؤ کہ کیا تم میں سے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہے اور میری بات کی انکو اطلاع دی ہے۔ لوگوں نے کہا، نہیں خدا کی قسم ہم تو اپنی جگہ سے اٹھے ہی نہیں۔ اس نے کہا (بڑے تعجب کی بات ہے) میری کہی ہوئی بات تو ہم ہی کے پاس رہی (یعنی ان سے متجاوز نہیں ہوئی) حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو بیان فرمادیا۔ پھر قوم کو خبر دی اس بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور یہ بھی کہا کہ میں اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں شک میں تھا اب گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یوں سمجھو کہ گویا میں آج مسلمان ہوا ہوں۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیت میں حاضر ہو وہ تیرے لئے استغفار کر دیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیت میں گیا اور آپ سے اپنے لئے استغفار طلب کیا۔ اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داؤی عقیق پر پہنچے تو عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن ابی اسگے بڑھکر سوار کا جائزہ لینے لگے یہاں تک کہ انکے باپ گزرے تو انکی سواری کو بھٹائے کیلئے اسکے اگلے پیر کو اپنے پاؤں سے روندنے لگے ان کے باپ نے کہا اے کینہ تو کیا چاہتا ہے؟ کہا خدا کی قسم آپ (مدینہ میں) داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں۔ اور تو جان لے کہ کون عزیز ہے اور کون ذلیل۔ تو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس جو لوگ مسلمانوں میں سے انکے پاس سے گزرتے تھے وہ تو سیدھے پھلے جاتے تھے اور انکے علاوہ جو گزرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اپنے باپ کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہو؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ عبد اللہ ابن جو اپنے باپ کو روکے ہیں تا آنکہ آپ اسکو داخلہ کی اجازت دیدیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ عبد اللہ اپنے والد کی سواری کے اگلے پیر پر اپنا پیر رکھے ہوئے تھے اور ابن ابی کہہ رہا تھا واقعی میں بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، واقعی میں غورتوں سے

بھی زیادہ ذلیل ہوں۔ یہ دیکھ کر حضور نے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ اپنے باپ کو چھوڑ دو تب انھوں نے اسے چھوڑا اور روح المعانی میں اسی واقعہ میں اتنا اور بھی نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عبد اللہ ابن ابی جو کہ ایک مخلص صحابی تھے اپنے باپ کے سامنے تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے جس وقت کہ سب لوگ مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تھے اور یہ کہا کہ قسم خدا کی میں اس تلوار کو نیام میں نہیں رکھوں گا جب تک کہ تو نہ کہہ لے کہ محمدؐ عزیز ہیں اور میں ذلیل ہوں چنانچہ اس کے پاس سے بٹے نہیں یہاں تک کہ کہلوایا (روح المعانی ص ۲۲)

محمد بن عمر رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبادہ بن صامت کو اس دن ابن ابی سے یہ کہتے ہوئے سنا قبل اس کے کہ اس بارے میں قرآن نازل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ تیرے لئے استغفار فرمادیں گے۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے اسکو کہ اپنے سر کو اعراض کرتے ہوئے موڑ رہا ہے عبادہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تیرے اس طرح سر موڑنے کے بارے میں ضرور قرآن نازل فرمائیں گے جو نازیں پڑھا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ اسی اشارہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن تشریف لیجا رہے تھے اور زید ابن ارقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پکڑنے کے لئے اپنی سواری کو آگے بڑھا رہے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی شروع ہوئی، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اسکی پہچان اس سے ہوتی تھی کہ آپ پر سختی اور شدت کے آثار ظاہر ہوتے تھے اور آپکی پیشانی پر پسینہ آجاتا تھا اور آپ کی سواری کے اگلے پیر بوجھ کی وجہ سے مڑنے لگتے تھے۔ ان نشانیوں سے میں نے پہچان لیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور میں نے یہ توقع کی کہ اللہ تعالیٰ میرے صدق کو ظاہر فرمادیں گے۔ زید کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی شقیں ختم ہو گئیں تو آپ نے میرے دونوں کان پکڑے میں اسوقت اپنی سواری پر بیٹھا ہوا تھا اپنی جگہ سے اٹھوڑا آپ نے دونوں کانوں کو اپنی طرف کھینچا یہ فرماتے ہوئے کہ لڑکے تیرے کان نے ٹھیک سنا تھا اللہ تعالیٰ نے تیرے قول کی تصدیق فرمادی۔ چنانچہ سورہ منافقین اول سے آخر تک تنہا ابن ابی کے بارے میں نازل ہوئی اور اس کے بعد ابن ابی جب کوئی بات کہتا تو اسی کی قوم اس سے عتاب کرتی اور موافقہ

کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے جس وقت کہ انکو منافقین کے یہ سب حالات معلوم ہوئے دریافت فرمایا کہ عمرؓ تم نے کیا دیکھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا خدا کی قسم میں تو جانتا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کیلئے برکت ہے جو اسے کہیں بڑی ہے۔ پس یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ سورہ منافقین سفر میں نازل ہوئی آپ کے مدینہ تشریف آوری سے پہلے۔ اور بغوی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو زید بن ارقمؓ نے کہا کہ میں رنج اور شرم کی وجہ سے گھر بیٹھ رہا پس اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل فرمائی جس میں یہ کی تصدیق تھی اور عبد اللہ ابن ابی کی تکذیب۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا کان پکڑا اور فرمایا کہ اے زید! اللہ تعالیٰ نے تمھاری تصدیق فرمائی اور تمھارے کان نے بیچ سنا تھا۔ روایت کہتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی اور عبد اللہ ابن ابی کا کذب ظاہر ہو گیا تو اس سے کہا گیا کہ اسے ابا جہاب تیرے بارے میں کیسی سخت آیت نازل ہوئی ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو وہ تیرے لئے استغفار فرمادیں گے تو اپنے سر کو تکبر کے ساتھ موڑا اور کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میں ایمان لاؤں تو میں ایمان لایا پھر مجھ سے مال کی زکوٰۃ دینے کو کہا میں نے اسکو بھی کیا۔ بس اب یہی باقی رہ گیا ہے کہ میں محمدؐ کو سجدہ کر دوں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ **وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسِهِمْ** الا یہ اور جب ابن ابی مدینہ میں داخل ہوا تو ٹکڑے ہی دن رہا کہ بیمار ہوا اور مر گیا۔

فاسئلہ: بقول ابن اسحاق کے یہ واقعہ شعبان ۳۴ھ میں ہوا اور یہی قول خلیفہ بن خیاط اور طبری کا بھی ہے لیکن قتادہ اور عروہ کہتے ہیں کہ شعبان ۳۵ھ کا ہے۔ اور

۵۔ میں کہتا ہوں عبد اللہ ابن ابی سے جو کلمات صادر ہوئے جنکی بنا پر سورہ منافقون نازل ہوئی اسکی تو سبب اتفاق ہے کہ یہ واقعہ سفر ہی کا ہے باقی حضرت زید بن ارقمؓ کا پورا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تیرے کان نے بیچ سنا (اور ظاہر ہے کہ یہ سورہ منافقون کے نزول کے بعد ہی فرمایا) تو اسیں ۲۱ آیتوں کا اختلاف ہے بعض معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی سفر میں ہوا اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں پہنچ کر ہوا۔

اور اسی واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ بنت حارث بن ابی ضرار سے نکاح فرمایا۔ محمد بن اسحاق - احمد ابوداؤد اور محمد بن عمر یہ سب حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جویریہ ایک شیریں کلام عورت تھیں، نہایت حسین و جمیل انھیں جو بھی دیکھتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہر پر قیام کے وقت میرے پاس موجود تھے، جویریہ آپ کے پاس اپنی کتابت کے متعلق کچھ کہنے کے لئے آئیں پس خدا کی قسم جوں ہی میں نے انکو آتے دیکھا مجھے کھل گیا اور میں نے انکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پسند نہیں کیا کیونکہ مجھے خیال ہوا کہ آپ بھی ان سے وہ چیز دیکھیں گے (یعنی انکا من و جمال) جو میں نے دیکھا ہے۔ انھوں نے آکر کہا یا رسول اللہ میں ایک مسلمان عورت ہوں، گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرا نام جویریہ ہے۔ حارث بن ابی ضرار جو اپنی قوم کا سردار ہے اسکی لڑکی ہوں۔ مجھے جو کچھ پیش آیا وہ آپ پر مخفی نہیں چنانچہ ثابت بن قیس ابن شامش اور اسکے بھتیجے کے حصے میں پڑی مٹی مگر اس نے اپنے بھتیجے سے کہہ کر مجھے اپنے لئے خاص کر لیا اور مدینہ میں قیام کر لیں ہوں۔ ایسے مجھے مکاتب بنایا ہے اسنے مال پر کب مجھے اسکی ادائیگی کی طاقت نہیں اور اسکا ادا کرنا ضروری ہے اور انھوں نے ایک کثیر رقم اس لئے مجھ پر لادی کہ مجھے آپ سے توقع ہے لہذا میری مکاتب میں میری اعانت فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھک بات نہ کروں؟ انھوں نے عرض کیا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا تمھاری جانب سے بدل کتابت بھی ادا کروں اور تم سے نکاح بھی کروں حضرت جویریہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑھکر کیا چیز ہے مجھے منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو بلوایا اور ان سے جویریہ کو طلب کیا۔ ثابت نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں انکو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی کتابت کی رقم ادا فرمائی اور انکو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا اور لوگوں کی طرف نکلے اس حال میں کہ بنی مصطلق کے سارے قیدی تھے چاہے تھے اور صحابہ انکی عورتوں سے انتفاع کے مالک ہو چکے تھے (جب مسلمانوں کو اس تقریب کا علم ہوا تو) سب نے کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں لہذا سب نے اپنے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا اور کسی کے پاس انہیں کچھ نہیں رہا۔ حضرت عائشہ

کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے نکاح کرنے کے سبب سے سو گھرانے کی عورتیں آزاد ہو گئیں پس اپنی قوم کے حق میں ان سے بڑھ کر عظیم البرکت کوئی عورت نہیں ہوئی۔ محمد بن عمر حرام بن ہشام بن عروہ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جویریہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے تین دن قبل یہ (خواب) دیکھا تھا کہ گویا چاند ثرب سے چل کر میری گود میں آ گیا ہے میں نے پسند نہیں کیا کہ اسکی اطلاع کسی کو دوں یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پھر جب ہم لوگ قید ہو گئے تو مجھے گمان ہوا کہ اب شاید اسخ اب کی تعبیر ظاہر ہو۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کرایا اور مجھ سے نکاح فرمایا اس وقت بھلی خد کی قسم میں نے اپنی قوم کے بارے میں حضور سے کچھ نہیں کہا یہاں تک کہ مسلمانوں ہی نے خود انکو چھوڑ دیا اور مجھے یہ بات اپنے چچا کی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی سے معلوم ہوئی جب کہ وہ اس واقعہ کو مجھ سے بیان کر رہی تھی پس میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حافظ بن عابد نے روایت کیا کہ عارث بن ابی ضرار یعنی جویریہ کے والد اپنی لڑکی کو چھڑانے کیلئے آئے جب مقام عقیق پر پہنچے تو اپنے ان اونٹوں پر ایک نظر ڈالی جن کو لڑکی کا فدیہ دینے کے لئے لارہے تھے ان میں سے دو اونٹ جو نہایت عمدہ تھے انھیں دیکھ کر جی بھر آیا (انکی جدائی گوارا نہ ہوئی) اسلئے عقیق کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں اسے چھپا دیا پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے محمد تمہارے پاس میری لڑکی ہے یہ اسکا فدیہ ہے (انھیں لیکر میری لڑکی واپس کر دو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اور وہ دونوں اونٹ کہاں ہیں جنھیں تم نے عقیق کی فلاں فلاں دادی میں چھپا رکھا ہے۔ عارث نے یہ سنکر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واقعی مجھے ان دونوں میں رغبت تھی اور اسکی اطلاع سوائے اللہ کے کسی کو دہی یہ کہہ کر مسلمان ہو گئے۔ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ ابو سعید کہتے تھے کہ ہمارے پاس انکی جماعت آئی۔ پس انھوں نے بچوں وغیرہ توں کا فدیہ دیا اور اپنے وطن واپس چلے گئے۔

خائن لا: اقبل میں جو قصہ بیان ہوا اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو قتال سے پہلے اسلام کی دعوت دی اور یحییٰ بن عیسیٰ نے ابن عون سے روایت کیا ہے وہ کہتے

ہیں کہ میں نے نافع سے ٹھکرو دریافت کیا کہ کیا قتال ہے پہلے دعوت اسلام ضروری ہے انہوں نے جواب دیا کہ پھر شروع اسلام میں تھا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مصطلق پر حملہ کیا اور ان لوگوں نے حملہ کا جواب دیا وراں حالیکہ انکے جانور پانی پی رہے تھے پس انکے لڑنے والے قتل کئے گئے اور انکے بچے قید کئے گئے۔ اور اس میں ہے کہ حدیث مجھ سے عبد اللہ بن عمر نے بیان کی جو خود اس لشکر میں موجود تھے۔ ناظرین کرام نے ان روایات کو ملاحظہ فرمایا مزید افادہ کے لئے اس میں بیان کئے ہوئے فوائد مرتب طور پر اختصاراً پیش کرتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے اور لائحہ عمل بنانا آسان ہو۔

یہ ساری روایتیں جو بیان ہوئیں جو سورہ منافقوں کے شان نزول سے متعلق تھیں ان سب کو یکجا کر کے اور اس طرح سے مرتب طور پر ملاحظہ کرنے کے بعد اب آپ کو بھی اندازہ ہوا ہو گا کہ قرآن شریف سمجھنے کیلئے محض نقلی ترجمہ کافی نہیں ہے بلکہ کسی آیت کی تفسیر کیلئے حدیث کی روایات اور اسکے شان نزول کا علم بھی ضروری ہے ان سب کے جاننے کے بعد تفسیر کی دوسری ہی شان ہو جاتی ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ ترجمہ اور چیز ہے اور تفسیر اور چیز ہے۔ چنانچہ یہی سورہ منافقوں ہی ہے کہ بہت دفعہ سے سمجھتا تھا کہ ایک مخصوص شان رکھتی ہے اور عظیم واقعات پر مشتمل ہے لیکن اب تفسیر کی مراجعت سے معلوم ہوا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا عجیب و غریب سورہ جو اس سے متعلق روایات مذکورہ کے دیکھنے سے نفاق اور اخلاص کا مفہوم معلوم ہوا مخلص اور منافق کا مصداق سمجھ میں آیا اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی جان شامی اور جاں بازی اور منافقین کی کذب بیانی اور فتنہ پردازی کا مشاہدہ ہوا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق آپ کا تحمل اور چشم پوشی، رعایت اور آپ کے معجزات کی یہیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بس مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی تصدیق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیز حضرات صحابہ کے حسن ادب اور پرازا اخلاص اقوال اور افعال کا ایسا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے کہ انکے دیکھنے کے بعد انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی حسن ادب تو حضرات صحابہ ہی کا حصہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت انہیں حضرات کو حاصل بھی

اور انہیں کا حوصلہ تھا کہ ہر موقع پر جادۂ اعتدال پر قائم رہے اور بڑے سے بڑا فتنہ بھی انکے قدم کو صراطِ مستقیم سے نہ ہٹا سکا۔ اس سورت کے متعلق تفصیلی روایات تو میں نے اوپر بیان کیا ہی ہے اب ان میں مومنین اور منافقین کی صفات یعنی ان کے اقوال اور افعال اور احوال الگ الگ ممتاز طریقہ پر ملاحظہ فرمائیے۔

دیکھئے غزوہ بنی مصطلق میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلص مسلمانوں کو لیکر ان سے مقابلہ کیلئے تشریف لے گئے تو ساتھ ساتھ بہت سے منافقین بھی نکلے لیکن دونوں جماعتوں کی نیت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ صحابہؓ اور رسولؐ کے حکم کی اطاعت اور اعلیٰ کلمۃ اللہ اور تحصیل اجر آخرت کے لئے نکلے تھے لیکن منافقین کی نیت محض حطام دنیا تھی۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز یعنی نیت ہی میں جب فتور تھا تو اسکا ثمرہ جیسا کچھ ہوگا معلوم ہے۔

فشت اول جوں نہد معارج تاثریامی رود دیوار کج

جیسا کہ آپؐ نے دیکھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اسی موقع پر اپنی جماعت میں بیٹھ کر حضراتِ ہاجرین صحابہ کے متعلق (بلکہ خود جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق) کیسے کیسے سخت کلمات کہے ان پر انفاق سے لوگوں کو منع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اپنے کو عزیز کہا۔ بالآخر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جو ایک مخلص صحابی تھے اور اسی مجلس میں موجود تھے انکو اسکے یہ اہانت آمیز کلمات برداشت نہیں ہوئے چنانچہ انھوں نے الٹ کر کہہ دیا کہ تم بخت تو ہی ذلیل ہے اور بے قدر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں اور ہم سب کے محبوب ہیں اس پر عبداللہ نے کہا کہ اچی چپ رہو میں تو رضی مذاق کی باتیں کر رہا تھا۔ یہ ہے نفاق کہ اپنے مجمع میں ایک بات کہی اور جب یہ معلوم ہوا کہ کوئی غیر بھی تھا تو فوراً بات کو بدل دیا۔ چونکہ زید بن ارقمؓ نو عمر صحابی تھے اس لئے ان سے تو مذاق ہی کی توجیہ کی لیکن جب یہی سوال اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مجھے ایسی ایسی بات پہنچی ہے کیا تھیں اسکے صاحب (کہنے والے ہو) تو قسم کھا گیا اور صاف انکار کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ منافق انتہائی بزدل اور کم ہمت ہوتا ہے اور نفاق کیلئے یہ ضعیف لازم ہے خلاصی کے لئے جھوٹ بول دینا جھوٹی قسم کھا لینا بات بنا دینا انکے لئے کوئی بات ہی نہیں ہے۔

اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ایک بات کہہ کر اسکو نجا دے جہاں ذرا سا اندیشہ اپنے جان و مال یا جاہ کا ہوا میں فوراً بھاگ نکلتا ہے اسکے اسی وصف کا بیان اس آیت میں ہے کہ یُخْشِبُونَ کُلَّ حَبِیْطَةٍ عَلَیْہُمْہُمُ الْعَذَابُ فَاَتْلٰہُمْ اللّٰهُ اَنْفِ یُؤْفَکُوْنَ۔ یعنی یہ سرغل و پکار کو اپنے ہی اوپر خیال کرتے ہیں اور یہی لوگ دشمن ہیں آپ ان سے ہوشیار رہیے۔

برفلات اسکے مخلص کا معاملہ دیکھنے کو زید بن ارقمؓ نے محض اپنی غیرت ایمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق کی بنا پر اسکی اس بات کو آپ تک نقل کر دیا تو گو ابتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اور آپ کا چہرہ بھی متغیر ہو گیا چنانچہ زید ابن ارقمؓ سے آپ نے جرح بھی فرمائی کہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو شاید تم سے سننے میں غلطی ہو گئی ہو، شاید تمہیں کو دہم ہو گیا ہو۔ دیکھا آپ نے ایک مخلص صحابی نے ایک بات پہنچائی اور آپ نے اپنی بصیرت سے سمجھ لیا کہ بات صحیح ہے لیکن زید ابن ارقمؓ پر خفا ہوئے اور زجر فرمایا کہ تم نے کیوں اسکی بات پہنچائی۔ اب اس زمانہ میں اسپر کہیں غل کے کہ تمام کے نمبر پر اسکو زجر کیا جائے۔ زجر تو درکنار اس سے خوش ہوتے ہیں اور بھی اسکو ذریعہ قربت سمجھتا ہے۔ چنانچہ اسی سنت کے ترک کا یہ وبال ہے کہ گرج ہمارے ادارے، مراکز و مدارس سب فاسد ہو گئے، الا اشارۃ اللہ۔ سی طرح انصاف کی ایک جماعت نے بھی نہایت شدت سے انہر نکیر اور ملامت کی مگر زید بن ارقمؓ نے چونکہ صدقِ اخلاص سے یہ بات کہی تھی اس لئے اس سے بدلے نہیں بھیجے رہے کہ نہیں میں نے اسکو اپنے کانوں سے سنا ہے اور یہ بھی کہا کہ عبد اللہ ابن ابی تو کس شمار میں ہے اگر اپنے باپ کی زبان سے بھی اس قسم کے کلمات تو ضرور پہنچائی یہ بھی کہا کہ گو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تکذیب فرمادی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیؐ پر ضرور آیت نازل فرما دیں گے جس سے میری تصدیق ہو جائے گی۔ اس سے ایک مخلص کی دیانت و صداقت حمایت اور سچی عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے جس کی منافقین کو ہوا بھی نہیں لگی ہوتی۔ نیز اسی واقعہ میں ایک دوسرے مخلص صحابی حضرت سعد بن عبادہ یا اسید

ابن حنفیہ کا فہم اور موقع شناسی اور حدود کی رعایت ملاحظہ فرمائیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناوقت کو حج فرمایا اور آپ کا گزرا سبکے پاس سے ہوا تو انھوں نے سلام کے بعد عرض کیا کہ حضور یہ ناوقت سفر کیسا؟ خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا سنا نہیں تمہارا صاحب نے کیا کہا۔ عرض کیا صاحب کون؟ فرمایا ابن ابی اسکا یہ خیال ہے کہ مدینہ پہونچکر وہاں سے عزیز ذیل کو نکال دیگا۔ اس پر حضرت سعدؓ نے جو عرض کیا وہ انکے حسن ادب اور فہم پر دال ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے انشاء اللہ تعالیٰ آپ ہی اسکو نکال دینگے اور وہی ذلیل و خوار ہوگا کیونکہ عزت اللہ کے لئے ہے اور اسکے رسولؐ کیلئے ہے اور مومنین کیلئے ہے۔ حضرت سعد کا یہ مقولہ بارگاہ ایزدی میں ایسا مقبول ہوا کہ آیت انھیں الفاظ میں نازل ہو گئی۔ اسکے بعد انکی موقع شناسی کا اندازہ اس سے کیجئے کہ یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسکے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیے۔ انھوں نے پہلے جو کچھ کہا تھا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا تقاضا تھا اور نرمی کرنے کے متعلق جو عرض کیا تو خلقِ خدا کے ساتھ غایت نفع اسکا نشانہ تھا کیونکہ یہ حضرات مخلص تھے فتنہ پسند نہیں تھے اسلئے واقعی صورت حال آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ اپنی قوم کا ہر دارِ عقا قوم اسکے سر پر تان رکھنے ہی والی تھی اسکی تیاری میں صرف ایک موتی کی کسر تھی کہ اسی انثار میں آپ مدینہ تشریف لے آئے جسکی وجہ سے اسکی ساری آرزو خاک میں مل گئی اور اسکا بنانا یا کھیل بچھ گیا اور اس نے یہ سمجھا کہ گویا آپ نے اسکا ملک ہی چھین لیا اور اسکو یہ امر کھل گیا اس قلق اور ضیق کی وجہ سے کبھی کبھلی ایک ٹیس سی اسکے دل میں اٹھتی ہے جس کی بنا پر اس قسم کی مغفوات اور بکواس اور ہلکی بہکی باتیں اپنی زبان سے اپنی قوم کے سامنے کہنے لگتا ہے۔ اسلئے یا رسول اللہ اسکو معذور سمجھیے اور اپر دم فرمائیے اور نرمی کا معاملہ کیجئے۔

میں جب ان صحابی حضرت سعد ابن عبادہ کی اس گفتگو کو سوچتا ہوں تو نہیں کہہ سکتا مجھے کس قدر مسرت ہوتی ہے اور کہتا ہوں کہ افلاص اسے کہتے ہیں اور مخلص ایسے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور آپ کی محبت کا جو تقاضا تھا اس میں بھی فرق نہیں آنے دیا اور نہایت خوش اسلوبی سے موقع کی ایک بات بھی نہ اتر سیں ہیں فراموشی۔ اور یہ بات کچھ انھیں کے ساتھ فاص زخمی صحابی میں سے

مخلص صحابی کا یہی حال تھا چنانچہ عبداللہ ابن ابی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا حال بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس قدر جذبہ اور جوش کے ساتھ حضورؐ سے عرض کیا کہ ابن ابی کی مہفوات کے عوض اگر آپ اس کے قتل کا ارادہ رکھتے ہوں تو مجھے کو حکم دیجئے اس کام کو میں ہی انجام دوں گا کہ اسکی نوبت ہی نہ آنے پائے کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو لوگوں میں چلتا پھرتا دیکھوں اور مجھے برہنہ بے شریعت اشتغال ہو جائے اور میں اسے قتل کر بیٹھوں تو ایک مومن کو ایک کافر کے بدلے قتل کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لوں۔ باقی آپ کا معاف فرادینا کہیں افضل و احسن ہے اور آپ کے شایان شان ہے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ انہیں میرا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور جب تک وہ ہم میں رہے گا ہم اس کے ساتھ حق عشرت ہی کا معاملہ کریں گے یہاں بھی حضرت عبداللہ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حضورؐ کو نرم پا کر اپنے باپ کی طرف سے عذر پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضورؐ بات یہ ہے کہ قوم نے اسکو تاج پہنانے کا ارادہ کیا تھا اور انکا خیال تھا کہ اسکو اپنا امیر اور سردار بنائیں کہ اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ آپکو یہاں لے آئے اور اسکو وضع فرما دیا اور آپکو رفعت بخشی جس سے اسکی جاہ کو دھکے سالگا اور اسکا نفس بھنا اٹھا مگر کہہ ہی کیا سکتا تھا کوئی طاقت تو تھی نہیں اسلئے اپنی بھڑاس کبھی کبھی اسی قسم کی بجواس سے نکال لیتا ہے۔ اسلئے وہ قابلِ رحم۔

عبداللہ ابن ابی کا حال تو آپ نے سنا اب ایک اور منافق کا حال سنئے! اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہی کیا تھا اس لئے کہ اعتراض اور انکار۔ طعن اور سخریہ۔ فتنہ و فساد ہی انکا شیوہ تھا۔ اسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کھو گئی تھی مخلص صحابہ تو اسکی تلاش میں چاروں طرف حیران و پریشان تھے اور ایک منافق یہ سنکر کہتا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم کو آسمان کی خبریں بتاتے ہیں اتنا نہیں بتا سکتے کہ دشمنی کہاں موجود ہے۔

دیکھا آپ نے افلاص و ففاق کا فرق کہ مخلص تو پریشان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غم میں شریک ہے اور منافق کے پاس بس یہی وقت تھا اعتراض کر نیکا مگر اسکا انجام یہ ہوا کہ جس طرح ابن ابی کے مہفوات پر صحابہ کو اشتغال ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو بھی اسکی بات بُری لگی یہاں تک کہ اسکی عدم مغفرت کے متعلق آیت ہی نازل فرمادی اسبطرح

سے یہاں مخلصین کو تو اسکی یہ بات بری معلوم ہوئی اور سب نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن تو تو منافق ہو گیا۔ اور حضرت اُمید ابن حفصہؓ بولے کہ تیرا یہ کلمہ ہمیں اس قدر مارا گوارا گذرا کہ اسکا جواب تو بس یہی تھا کہ تیرہ ابھی تیرے پیٹ میں بھونک دیتا مگر تردد و صرت اس سے ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ میرا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بھی ہو گا یا نہیں۔

علاوہ اسکے اور مخلصین نے بھی اسکی ایسی لے دے کی کہ اس مجمع سے جان بچا کر بھاگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر پناہ لی۔ مجھے خیال ہوتا تھا معلوم نہیں اسکا انجام کیا ہوا بعد میں یہ مخلص ہوا یا نفاق ہی پر مر گیا۔ تو اس روایت میں ملا کہ نفاق سے توبہ کی اور مخلص ہو گئے اور واقعہ اسکا یہ ہوا کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے حضور پر وحی آئی اور حضور اپنے اصحاب سے یہ فرمانے لگے جس کو یہ بھی سن رہے تھے کہ ایک شخص میری بابت یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں آسمان کی خبریں تو بتاتے ہیں اور زمین کی بات کہ نادر کہاں ہے کیوں نہیں بتا دیتے۔ تو بھائی! غیب کی بات تو سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی جانتا نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلع فر دیا ہے کہ وہ اونٹ فلاں دادی میں ہے اسکی ہمار ایک درخت سے الجھ گئی ہے اسلئے وہ وہیں کھڑی ہے صحابہ فوراً اٹھے اور وہاں جا کر دیکھا تو اونٹنی کو اسی نہایت میں پایا اسکو لے آئے۔ یہ شخص یہ سب دیکھ کر اپنے مجمع میں پھر واپس آیا اور لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کس نے میری بات وہاں پہنچا دی سب نے انکار کیا کہ ہم تو یہاں سے اٹھے بھی نہیں۔ اس نے کہا تعجب ہے کہ آپ کی گون میں سے کوئی وہاں گیا بھی نہیں اور میری بات کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا چنانچہ میں وہاں سے آ رہا ہوں ایسا بے وقاعدہ پیش آیا۔ تو اے لوگو سنو! ان صاف کہتا ہوں کہ میں اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں تھا اب گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آج دل سے سلمان ہوتا ہوں انکا نام حضرت زید بن حلت تھا رضی اللہ عنہ اسکے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے جرم کا اقرار کیا اور آپ سے مغفرت کی درخواست کی۔ اور سینے! حضرت عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن ابی کے اخلاص و جان نثاری کا

دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ کے قریب اپنے باپ کو باہر ہی ودک بیا اور کہا کہ خدا کی قسم آپ کو مدینہ میں قدم نہیں رکھنے دو نگاہ تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیدیں گے اور تجھے معلوم نہ ہو جائے کہ ذلیل کون ہے اور عزیز کون ہے چنانچہ بعض یوں میں ہے کہ اپنے باپ کے سامنے تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خدا کی قسم اسکو نیام میں نہیں رکھوں گا جب تک تو زبان سے اقرار نہ کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کا علم ہوا اور آپ اس کے پاس سے گزرے تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ واقعی میں بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، واقعی میں عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں یہ دیکھ کر آپ نے عبد اللہ سے فرمایا کہ اپنے باپ کو چھوڑ دو۔ اسی واقعہ میں ہے کہ جس وقت عبد اللہ اپنے باپ کو روکے ہوئے تھے تو جو غلصہ مسلمان پاس سے گزرتے وہ خاموشی سے گزر جاتے تھے کیونکہ سمجھتے تھے کہ ایسی قابل ہے لیکن دوسری قسم کے جو لوگ گزرتے تھے تو ابن ابی کی حمایت میں عبد اللہ کو ڈانٹتے تھے کہ اپنے باپ ساتھ یہ حرکت کر رہے ہو اب اس واقعہ میں حضرت عبد اللہ کی جاں نثاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت دیکھئے کہ آپ کے مقابلے میں باپ کی بھی پروا نہیں کی اور دوسرے لوگ جو غلصہ نہیں تھے انکے سامنے ابن ابی کی حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد تھی کیونکہ ابن ابی کو تو طاعت نہیں کیا اور عبد اللہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرماتے تھے انکو نصیحت کرنے لگے حالانکہ ابن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو کلمات کہے تھے اسے سن کر غلصہ کے سینوں میں ایک آگ سی لگ گئی تھی اور سب مسلمانوں کو انتہائی اشتعال تھا اور یہ بد بخت اتنا متکبر تھا کہ حضرت عبادہ بن صامت نے جب اس سے محض خیر خواہی کی بنا پر یہ کہا کہ ابھی سویرا ہے قبل اسکے کہ تیرے متعلق کوئی آیت نازل ہو تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جا اور آپ سے مغفرت کی درخواست کر آپ دعا فرمائیں گے تیرا سب بگڑا کام بن جائے گا تو اسکے جواب میں غایت تکبر سے اپنے سر کو موڑ لیا یعنی جانا پسند نہیں کیا عبادہ نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ تیرے اس طرح سے منہ موڑنے کے بارے میں ضرور قرآن نازل فرمائیں گے جو نمازیں پڑھا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے جھلا کہ کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے ایمان لانے کو کہا میں ایمان لایا پھر مجھ سے مال کی زکوٰۃ دینے کو کہا میں نے اسے

بھی کیا۔ اب کیا چاہتے ہو بس اب تو یہی باقی رہ گیا ہے کہ محمدؐ کو سجدہ کر لوں۔

دیکھئے حضرت زید بن صلت سے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ حضورؐ کی خدمت میں جا کر اقرار جرم کر دو اور مغفرت کی درخواست کر دو چونکہ ان کے دل میں اخلاص آچکا تھا اسلئے اس بات کو مان لیا اور کامیاب ہو گئے اور وہی مشورہ ابن ابی کو بھی لوگوں نے دیا تو اپنی شقاوتوں میں سے ایک اور کا بھی اضافہ کر لیا مگر نتیجہ اسکا وہی ہوا کہ پھر اس واقعہ کے بعد سے اپنی قوم سے بھی اسکا وقار ختم ہو گیا اور سب کی نظروں میں ذلیل خواہ ہوا لوگ بیان کرتے ہیں کہ سورہ منافقین کے نازل ہونے کے بعد ابن ابی جب کوئی بات کہتا تو اسی کی قوم اس سے موافق کرتی۔ یہ حشر تو منافق کا ہوا اور مخلص کا آل یہ ہوا کہ گواہیں ابتداءً کچھ شرمندگی اور ندامت اٹھانی پڑی اور بعض لوگوں کے طعن و تشنیع سننے پڑے مگر اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل فرمادی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غایت محبت و شفقت کے ساتھ انکے کان کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے یہ فرمایا کہ صاحبزادے تم نے سچ کہا تھا اور تمہارے کان نے سچ سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسکی تصدیق فرمادی ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت زید بن اسلم کو اس وقت کیسی خوشی ہوئی ہوگی کہ اللہ بھی خوش رسول بھی ان سے راضی اور جملہ مخلصین کیلئے باعث رشک ہو گئے یہ صلہ انکے صدق و اخلاص کا ان کو اس دنیا میں ملا دلا جزا آخرت اکبر۔

اسی طرح سے ان روایات میں ایک روایت حضرت عائشہ کی بھی بیان کی گئی ہے جس میں انھوں نے حضرت جویریہ کے نکاح کا مفصل واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ چونکہ ازواج مطہرات میں سے تھیں آپ کے اخلاص کا کیا پوچھنا اسلئے اس واقعہ میں جو حالات بھی پیش آئے اسکو صاف صاف بلا کم و کاست بیان فرمایا۔

چنانچہ شروع میں ہی فرماتی ہیں کہ جویریہ نہایت شیریں زبان اور حسین و جمیل عورت تھیں اپنی کتابت کے لئے گفتگو کرنے کیلئے آئیں ہیں عدا کی قسم جوہنی میں نے انکو دیکھا تو انکا آنا مجھے کھل گیا اور میں نے پسند نہیں کیا کہ حضورؐ کے سامنے جاؤں کیونکہ مجھے خیال ہوا کہ آپکی بھی نظر انکے حن جال پر ضرور پڑے گی جسے میں نے دیکھا ہے یہاں تو انکے متعلق یہ کہہ رہی ہیں لیکن آگے فرما رہی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرما

مسلمانوں کی طرف نکلے تو حال یہ تھا کہ بنی مصطلق کے سارے قیدی مرد اور عورت غلام اور باندی بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کئے جا چکے تھے لیکن صحابہ کو جب اس تقریب کا علم ہوا تو سب نے یہ کہا کہ اب تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں انہیں ہم لوگ غلام اور باندی بنا کر کس طرح رکھ سکتے ہیں لہذا سب نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جویرین سے نکاح کرنے کے سبب تو گھر لانے کی عورتیں آزاد ہو گئیں پس اپنی قوم کے حق میں ان سے بڑھ کر عظیم البرکت کوئی عورت نہیں ہوئی۔

دیکھا آپ نے یہ ہے اخلاص کہ پہلے جو کلمات ان کے حق میں کہے تھے اسکا منشا غیرت تھا جو عین تقاضائے فطرت تھا اور گو کوئی اسے ظاہر نہیں کیا کرتا لیکن چھتر عائشہ نے اسکو بھی ظاہر فرما دیا باقی اسکی وجہ سے کوئی برا اثر یا انکی طرف سے کینہ و حسد میں لیکر بیٹھ جائیں ایسا نہیں کیا بلکہ جب موقع انکی تعریف کا آیا تو دل کھول کر تعریف فرمائی کہ اپنے خاندان کے حق میں جتنی بابرکت حضرت جویرین ثابت ہوئیں ہم میں سے کوئی نہیں ہوئی انسان میں جب تک انتہائی خلوص نہ ہو ایسے نازک تعلق والے کے متعلق اس قسم کے کلمات کہہ نہیں سکتا

جس طرح سے زید بن صلیح کے واقعہ میں بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذیتی کے متعلق فرما دیا کہ فلاں فلاں وادی میں ہے تو اس سے زہیت متاثر ہوئے چنانچہ یہی اخبار سبب بن گیا ان کے مخلص ہو جانے کا اسی طرح اس نوع کا ایک اور واقعہ اس سفر میں پیش آیا اور اسکی وجہ سے بھی حضرت جویرین کے والد جو ایک مسلمان نہ ہوئے تھے مشرف باسلام ہو گئے مفصل واقعہ گزر گیا ہے حاصل اسکا یہ ہے کہ کہ انھوں نے اپنا دواؤنٹ کسی وادی میں چھپا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ وہ دواؤنٹ کہاں ہیں جنہیں تم نے وادی عقیق میں چھپا رکھا ہے۔ اس پر انھوں نے کہا کہ واقعی میں نے ان دواؤنٹوں سے محبت کی وجہ سے انہیں چھپا رکھا ہے لیکن یہ معاملہ تو یامیں جانتا تھا یا خدا جانتا تھا اور آپکو جو اسکی اطلاع ہو گئی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور یہ کہہ کر مسلمان ہو گئے۔

ان سب واقعات میں آپ نے مخلص اور منافق کے قول اور فعل اور حال کو

ایک دوسرے سے متاثر طریقہ سے معلوم فرمایا میں میں یہی چاہتا تھا کہ ہر ایک کی باتوں کو الگ الگ دکھاؤں

اب ایک اور بات جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں وہ یہ کہ آپ جسے مخلص سمجھ لیتے تھے اسکے ساتھ دوسرے قسم کا برتاؤ کرتے تھے لیکن منافقین کے ساتھ تو آپ نے خوش اخلاقی، تسامح، چشم پوشی، اعراض اور حسن عیث کی انتہا ہی فرمادی ایسی کہ کوئی شخص قادر نہیں کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ اس خندہ پیشانی اور عالی ظرفی کے ساتھ پیش آسکے۔ مثلاً دیکھئے حضرت زید بن ارقمؓ نے عبد اللہ ابن ابی کی ایک بات جو نہایت ہی سخت بات تھی آپ کو پہنچائی اس پر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا اس لئے کہ اگر آپ بھی اس بات پر ذرا سا بھی تاثر ظاہر فرمادیتے تو نہ معلوم کیا سے کیا ہو جاتا منافقین کا تو استیصال ہی ہو جاتا مگر نتیجہ اسکا اچھا نہ ہوتا مشہور یہی ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اور صحابی مخلص تھے حضور کے تنبیہ فرمانے اور اظہار ناراضگی کی وجہ سے انکی جانب سے مجزئہ کے اور کسی چیز کی توقع نہ تھی اسلئے انکو اپنا سمجھ کر آپ نے ان سے تو ناخوشی ہی کا اظہار کیا لیکن عبد اللہ ابن ابی سے بھی دریافت فرمایا کہ مجھے ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں کیا اسکے صاحب تم ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بصیرت اور فراست سے سمجھ رہے تھے کہ ضرور اس نے کہا ہے اسی لئے تو اس سے دریافت کیا دریافت اس لئے کیا کہ آپ کے نزدیک وہ متہم ہو چکا تھا اور تہمت اسکو کہتے ہیں کہ کوئی قرینہ کذب پر دلالت کرے بس آپ نے یہاں شرعی ثبوت ہونے کی وجہ سے یقین تو کیا نہیں کیا مگر چونکہ یہ صحابی عادل تھے اس لئے اول دہلیہ جہتی طور پر تکذیب بھی نہیں فرمائی بلکہ کچھ سوالات کئے اور بن ابی کی طرف سے شبہ ہو گیا اس لئے اس سے دریافت فرمایا لیکن جب اس نے انکار کیا اور قسم کھائی تو میں پھر آپ نے معاملہ کو یک سخت ختم کر دیا آپ کے اسی طرز عمل کو دیکھ کر علماء نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط فرمایا کہ ہر قوم کی مہفوات کی بنا پر ان سے مواخذہ نہیں کرنا چاہئے صرف عتاب پر اقتصار کرنا چاہئے اسلئے کہ مواخذہ کی وجہ سے انکے متبعین میں ایک برستگی سی پیدا ہو جائے گی اور انکے قسموں کی تصدیق کر لینی چاہئے اگرچہ قرآن

اسکے خلاف کے قائم ہوں اسلئے کہ اسی میں انہی تائیں و تالیفات ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسکے قسم کھالینے کے بعد اس سے کچھ نہیں کہا۔ باقی اسکا معاملہ جو تیز ہوا تو آیات کے نازل ہو جانے کی وجہ سے کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسکے مجرم ہونے کی تصدیق فرمادی اور اسکے اقوال کو نقل فرمایا تو اب اسکے صحیح ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔ مگر جب زید بن ارقم نے عبد اللہ ابن ابی کا مقلد آپ کو پہنچایا تو آپ نے فوراً اس پر عمل نہیں کیا بلکہ اسکی تحقیق فرمائی کہ خود انہیں سے فرمایا کہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو تم سے سننے میں کچھ غلطی تو نہیں ہو گئی ہے؟ تمہیں اپنی بات میں کوئی شبہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ ان سب کے جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ نہیں رسول اللہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اسکے بعد آپ نے عبد اللہ ابن ابی سے نہایت نرمی سے پوچھا کہ مجھے کچھ کلمات پہونچے ہیں اسکے قابل تم تو نہیں ہو۔

دیکھئے بات کتنی سخت تھی اور آپ کا ہر کتنا نرم ہے اس سے بڑھکر آپ کے تحمل و ضبط کی کیا مثال ہو سکتی ہے آپ نے اپنے اس طرز عمل سے امت کو تعلیم دی کہ کبرار قوم سے اس قسم کی مہفوات دیجو اس کا صدور ہوتا ہی رہتا ہے ان سے شدت سے ساتھ مواخذہ نہیں کرنا چاہیئے تاکہ انکے متبعین پر گشتہ نہ ہو جائیں بلکہ صرف لطیف معاہدہ پر اکتفا کرنا چاہیئے اور اگر وہ انکار کریں اور قسم کھائیں تو انکے ظاہر حال کی تصدیق کر لینی چاہیئے اور باطن کو خدا کے حوالہ کر دینا چاہیئے۔

نیز اسی معاملہ میں جب حضرت عمرؓ نے اسکی گردن مارنے کی اجازت چاہی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اس سزا کا مستحق نہیں ہے بلکہ یہ فرمایا کہ عمرؓ لوگ کیا کہیں گے یہی کہیں گے کہ محمدؐ اپنے اصحاب ہی کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جرم تو شدید تھا لیکن اسکی یہ سزا مصلحت کے خلاف تھی اور گو آپ نے ایسے نازک معاملے کو بہت کچھ سنبھالا لیکن بات ایسی تھی کہ آن کی آن میں سارے لشکر میں پھیل گئی اور ہر شخص جوش سے بھر گیا اور بہت سے غلصین ابن ابی کے قتل کی گفتگو کرنے لگے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے مجمع کو خلاف مصلحت کسی اقدام کے کر بیٹھنے سے چلنے کیلئے ایک عجیب و غریب انتظام فرمایا وہ یہ کہ اس جگہ سے فوراً کوچ کرنے کا حکم فرمادیا لوگ انتظامات سفر میں مشغول ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ

سارا دن چلتے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی پھر ساری رات چلتے رہے یہاں تک صبح ہو گئی پھر دوپہر تک چلتے رہے جب دھوپ تیز ہو گئی تب منزل فرمایا لوگ تھکے تو تھے ہی سواریوں سے اترتے ہی لیٹے اور سو گئے اس طور پر آپ نے ایک ستم فتنہ کو ٹال دیا اور جوش کا وقت گزار دیا۔

اسی سفر سے واپسی میں جب آپ مدینہ کے قریب ہوئے تو بڑی زور کی ہوا چلی صحابہؓ کے بال بچے مدینہ میں تھے بعض کفار سے معاہدے کی میعاد بھی ختم ہو رہی تھی اسلئے دوگوں کو تشویش تھی کہ کہیں ہماری عدم موجودگی میں ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اس پر آپ نے بطور پیشین گوئی کے فرمایا کہ مت گھبراؤ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور سن لو کہ مدینہ کی کوئی گلی ایسی نہیں ہے جس میں حفاظت کے لئے فرشتہ نہ مقرر کر دیا گیا ہو تمہارے پہنچنے سے پہلے کسی کی یہ مجال نہیں کہ اس میں داخل ہو سکے وہ تو ایک بڑا منافق مر گیا ہے جس کے لئے یہ ہوا چلی ہے۔

عبداللہ ابن ابی کے رُکے حضرت عبداللہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو زمی فرمانے کے لئے عرض کیا جیسا کہ پہلے مفصل بیان ہو چکا ہے لیکن مدینہ کے قریب آکر پھر انہیں جوش آیا اور باپ کے معوے کو یاد کر کے انہیں کی سواری جارہی تھی کہ جب تک حضورؐ اجازت نہیں دینگے آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ان کا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا قصہ ہے لوگوں نے بتایا پس آپ نے عبداللہؓ سے فرمایا کہ چھوڑ دو بھائی اپنے باپ کو مدینہ جانے دو۔ اس سے آپ کی انتہائی کریم النفسی اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انتہائی رعایت اور نہایت ہی نرم سلوک فرمانے کا حال معلوم ہوتا ہے۔

اسی طرح حضرت جویریہؓ کے نکاح کا بھی جو واقعہ پیش آیا اس میں وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے تین دن قبل یہ خواب دیکھا تھا کہ گویا چاند نیرب سے چل کر میری گود میں آگیا میں نے اس خواب کی اطلاع کسی کو نہیں دی۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح فرمانا کچھ اچھے حسن و جمال کی بنا پر نہیں تھا بلکہ اسی وجہ سے ہوا کہ اس خواب کی تعبیر پوری ہو اور خود حضرت جویریہؓ کو آپ کی نبوت کی مزید تصدیق ہو جائے اس طرح سے کہ انہوں نے

جو خواب دیکھا تھا اس کا ذکر کسی سے نہ کیا تھا اسکی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پوری ہوئی۔

اسی طرح سے انکے والد نے دوا ونط جو چھپا دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانہی خبر دیدینا بھی آپ کا ایک معجزہ ہی تھا جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔

دیکھئے! ان تمام واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کس قدر نمایاں ہے کہ اپنے اتنے بڑے مخالفت کے ساتھ کس قدر صبر اور تحمل اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے اور یہ تو آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب تک وہ ہم میں رہیں گے ہم ان کے حق عشرت کا معاملہ کریں گے اسکو تو آپ نے پورا فرمایا ہی علاوہ اسکے ابن ابی کے حق کے بعد بھی آپ نے اسکے ساتھ جو مراعات فرمائیں اسکا ذکر بھی احادیث میں آتا ہے چنانچہ بخاری شریف میں ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ جب عبد اللہ ابن ابی بن سلول کا انتقال ہوا اسکے لڑکے عبد اللہ ابن عبد اللہ جو کہ ایک مخلص صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ حضورؐ اپنا ایک کراہمت فرمائیں اسی میں اپنے باپ کو کفن دینا چاہتا ہوں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک کراہمت فرمایا پھر عبد اللہ نے دوسری درخواست یہ کی کہ حضورؐ اسکے جنازہ کی نماز پڑھاویں اسپر حضورؐ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے لیکن حضرت عمرؓ اٹھے اور آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اسکی نماز پڑھیں گے گا اللہ تعالیٰ نے تو اسکی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے انکا اشارہ حق تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف تھا ان تستغملہم سبعین مرۃ فلن یعف اللہ لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مجھے اختیار دیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ اسْتَغْفِرُہُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُہُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرُہُمْ سَبْعِیْنَ مَرَّةً وَ سَا زِیدُہُ عَلٰی السَّبْعِیْنَ یعنی یہ فرمایا کہ اگر تم ستر دفعہ بھی طلب مغفرت کرو تو اللہ تعالیٰ انکو بخشنے والا نہیں تو کیا میں ستر سے زیادہ کروں گا حضرت عمرؓ نے کہا حضورؐ یہ منافق ہے۔ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ بہر حال آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَقِصُّ عَلٰی اَحَدٍ مِنْہُمْ مَّاتَ اَبَدٌ اِلَّا اَیْکَ وَ مَرٰی اَیْتٍ مِّنْ خُذْ حُفْرَتِکَ عَمْرُ فَرَمَاتَہِ ہِیَ کہ جب عبد اللہ ابن

ابی کا انتقال ہوا تو حضور کو نماز جنازہ پڑھنے کے لئے بلا گیا جو نبی آپ کھڑے ہوئے میں آپ کے پاس کو ذکر پہنچا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ابن ابی کی نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ اس نے فلاں دن ایسا ایسا کہا ہے میں نے اس کے اقوال شمار کر اے حضور مسکرائے اور فرمایا ہٹو مجھے چھوڑو جب میں نے مزید اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہٹو جی اگر میں جانا ہوتا کہ اگر ستر سے زیادہ استغفار کرونگا تو اسکی مغفرت ہو جائیگی تو میں ضرور زائد بار کر تا حضرت عمر کہتے ہیں کہ بالآخر حضورؐ نے اسکی نماز جنازہ پڑھائی اور لوٹ آئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ سورہ براءت کی دو آیتیں نازل ہوئیں ولا تصل سوہم فاسقون تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی جرأت پر بڑا تعجب ہوا۔ علما نے اس واقعہ کو موافقت عمرؓ میں سے شمار فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے کفن کے لئے اپنا کرتادینے کو منع نہیں فرمایا اور نماز کیلئے منع کیا تو اسکی وجہ یہ تھی اگر آپ کرتادینے سے انکار فرماتے تو یہ آپ کے کرم کے خلاف تھا و دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نے اس کے ذریعہ سے اپنے چچا حضرت عباسؓ کا بدلہ اتارا تھا کہ جس وقت وہ بدر میں قید ہو کر آئے تھے تو ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا اور چونکہ وہ طویل قامت تھے اس لئے کسی کا کپڑا آپ کے بدن پر راست نہیں آتا تھا علاوہ ابن ابی کے کرتے کے پس اس نے آپ کو اپنا کرتا پہنا دیا تھا اسی کا بدلہ دینا آپ کو منظور تھا۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ لوگوں میں آیت کے نزول کے بعد اس قیص میں نے کاجر چاہا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میری قیص اسکو کچھ نفع تھوڑے ہی دیگی خدا کی قسم میں نے تو اس امید پر اسکو قیص دی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہزار سے کچھ زیادہ بنی خیرج کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپکی امید پوری فرمادی۔ (روح المعانی ص ۱۰۳ اپ ۱۰)

اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افلاق کا اندازہ فرمائیے۔ بس اسی پر اپنے مضمون کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

واخرو دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین و صلی اللہ تعالیٰ علی
خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین

نغم الامير على باب الفقيه

از افاضاً

مُصَلِّحُ الْأُمَّةِ حَضَرُ مَوْلَانَا شَاهِ وَحْيِ اللَّهِ حَسَنًا
فَرَاشِدُ رُفْدٍ

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

حضرت عارف شیرازی سعدی قدس سرہ گلستاں باب ہفتم "جدال سعدی
بامدعی در بیان تونگری و درویشی" کے فائزہ پر فیصلہ فرماتے ہیں کہ
مقربان حضرت جل و علا تو نگراںند درویش سیرت
و درویشانند تو نگر ہمت و ہین تو نگراں آنست کہ غم درویش
خورد و ہین درویشاں آنکہ کم تو نگراں را گیر و دمن یتو کل
علی اللہ فہو حسبہ۔

بزرگوں کے ایسے ارشادات و تعلیمات کو قرآن و حدیث سے مدلل کیا گیا
ہے اور یہ ایک چھوٹا سا محققانہ رسالہ کہ اس باب میں جمع ہو گیا ہے۔ واللہ الحمد

ظہور الحسن غفرلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُكَ وَنُحِیْ عَلَیْكَ سُوْلُکَ الْکَرِیْمِ

ہم اس وقت ایک مسئلہ تمدن کے متعلق جو تمدن کا بڑا زبردست اور اہم بلکہ تمام تمدنیات میں سب سے بڑھکر ہے اور عقلا کے نزدیک مسلم اور ضروری بلکہ سب ضروریات سے بڑھ کر ضروری ہے اور جس پر دنیوی ترقی و تنزل کا دار و مدار بھی ہے اور اس قدر ضروری ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنی تعلیمات میں اس کو ضروری قرار دیا ہے، اور جب حضرات انبیاء نے اس کو ضروری قرار دیا تو خدا تعالیٰ کی جانب سے اس کی ضرورت ثابت ہو گئی۔ شراعی نے بھی اس کو مطلقاً ممنوع نہیں فرمایا۔ البتہ اس میں کچھ قیود و شرائط لگائی ہیں۔ نصوص میں جہاں کہیں اس کا بیان ہے انھیں قیود و شرائط کا ذکر ہے۔ ہم اسی حیثیت سے اس پر کلام کرنا چاہتے ہیں۔ اب سنئے :-

شریعت نے مال کی مذمت بھی کی ہے، اور مدح بھی، اور کسی شے کی مذمت اور مدح اس کی ذات کی نہیں ہوا کرتی، بلکہ افعال اور اس کے اثرات کی ہوا کرتی ہے۔ شریعت میں جس طرح روبرو مدح کی ممانعت وارد ہے اسی طرح مدح بھی وارد ہے۔ چنانچہ وارد ہے اذم مدح المؤمن فی وجہہ ربہ الحاکمان فی قلبہ اس میں علماء نے تطبیق دی ہے کہ جہاں مدح سے فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو وہاں منع ہے اور جہاں اندیشہ نہیں بلکہ مدح سے اس کے کمال میں ترقی ہوگی وہاں محمود ہے۔ اسی طرح یہاں سمجھئے کہ جہاں مال کی مذمت ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ اس سے ضرر ہو خواہ وقت کتاب یا بعد کتاب اور جہاں مدح ہے مثلاً نحم المؤمنۃ ہو یا نحم المال الصالح للرجل الصالح جبکہ یہ دونوں ضرر اس پر مرتب نہ ہوں۔ یا یوں کہئے کہ مال طیب کو اس کے صحیح مصرف میں صرف کرنا یہ مدح ہے اور اگر مال طیب نہ ہو یا صحیح مصرف میں صرف نہ ہو یہ مذموم ہے۔ اس کے اہل کی مذمت یا مدح اس کی مذمت یا مدح پر مرتب ہے۔ قرآن شریف اور حدیث دونوں میں دونوں قسم کے لوگوں کا بیان ہے۔ اہل اموال اور اغنیاء کی مدح بھی ہے اور ان کی مذمت بھی ہے ان کو صادق بھی کہا گیا ہے اور برعکس بھی چنانچہ ملاحظہ ہو حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا أَوْجُوهَكُمْ
قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَئِنَّ
الْبِرَّ مِنْ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَإِتْيَانِ الْمَالِ
عَلَى حَيْثُمْ ذُو الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامِ الصَّلَاةَ
وَآتِ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا أُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ -

کچھ سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو
یا مغرب کو لیکن کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین
دکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتب پر اور
پیغمبروں پر اور مال دینا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو
اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں
کو اور گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی کرتا ہو اور زکوٰۃ
بھی ادا کرتا ہو اور جو اشخاص اپنے عہدوں کو پورا کرینے والے
ہوں جب عہد کر لیں اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں
شکستہ سستی میں اور بیماری میں اور قتال میں، یہی لوگ
ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔

د بیان القرآن ص ۱۰

ج ۱

نیز ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَکُفِّرُوا بَأْوًا وَجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ -

پورے یقین وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان
لائے۔ پھر شک نہیں کیا۔ اور اپنے مال و جان سے
خدا کے رستہ میں محنت اٹھائی۔ یہ لوگ ہیں سچے۔
د بیان القرآن ص ۱۱

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ
طِبَابَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْخَازِنِ - آيَةُ

اے ایمان والو خرچ کیا کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے
اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا
کیا ہے د بیان القرآن ص ۱۱

نیز فرمایا ہے کہ کُنْ تَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ، یعنی تم خیر کامل بھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ کر دے گے اور جو کچھ بھی خرچ

کہہ اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ نیز مایاکہ :-

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ یعنی ان کے مال میں سوالی اور غیر سوالی کا حق تھا۔ ان آیات میں اتفاق پر ترغیب ہے۔ اور دوسرے مقام پر مال کی حرص و طمع سے ترہیب بھی ہے چنانچہ ارشاد ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كُنتُمْ تَحِبُّونَ
مِنَ الْكُفَّارِ وَالرَّهْبَانِ لِيَا كُفُونْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَ ابْتِئَازِهِمْ
يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا
مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

اے ایمان والو! اگر کفار اور رہبان لوگوں کے مال کا مشرّع طریقہ سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے باز رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انکو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا۔ پھر ان سے لوگوں کی پیشانیوں اور کر وٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائیگا یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا۔ سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

دبیان القرآن مسئلہ

اور حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاصؓ سے فرمایا کہ اے عمر میں چاہتا ہوں کہ تم کو لشکر پر امیر بنا کر مجھوں تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو مال عنیت سے مالا مال کرے۔ اور تمہیں سلاطی سے رکھے اور مجھے تمہارے لئے مال میں رغبت صالح ہے۔ حضرت عمرو بن عاصؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مال کیلئے مسلمان نہیں ہوا ہوں بلکہ میں نے آپؐ کی معیت کی خاطر اور اسلام کی خاطر اسلام قبول کیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا یا عمر و نصیب مال الصالح للرجل

یا عمر و نصیب مال الصالح للرجل
الصالح - چیز ہے۔

ف۔ ان کو مال کی طلب نہیں تھی، اخلاص کامل تھا تو مال کی منفعت بیان فرمادی۔

اور ابن ماجہ میں ہے کہ :-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک میری امت

اناسا من امتی ستیقفہون فی الدین
ویقرؤون القرآن یتولون ناتی الامراء
فنصب من دنیاہم ونعزلہم ^{بننا}
ولا یکون ذلک کما لا یجبتی من
القتاد الا الشوری کذلک لا یجبتی
من قریبہم الا قال محمد بن الصبا
کانہ یعنی الخطایا (ابن ماجہ)

میں سے کچھ لوگ تفقہ فی الدین حاصل کریں گے اور قرآن
پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم اسیر و کپاس
آتے ہیں پس ان کی دنیا سے بہرہ ور ہوتے ہیں اور
اپنے دین کو ان سے بچائے رکھتے ہیں حالانکہ نامکس ہے
جیسا کہ خاردار درخت سے نہیں حاصل کیا جاسکتا مگر
کانٹا، اسی طرح ان امراء کے قریب نہیں حاصل کیا جاسکتا مگر
محمد بن الصباح کہتے ہیں کہ الا کا شتی ہے خطایا جس کا
حاصل یہ ہوا کہ ان کے قریب خطایا کو کسب کریں گے۔

ف۔ اس حدیث میں پیشین گوئی ہے کہ دین میں تفقہ کرنے والے ایسے ہوں گے اور حبیل و بہا ثبات
اپنے کو غیر مجرم قرار دیں گے۔ الحمد للہ کہ حضرت رحمۃ اللہ کا معمول اسی حدیث کے مطابق تھا۔ نیز ایک دوسری روایت
میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-

تعودوا باللہ من جب الحزن قالوا
یا رسول اللہ وما جب الحزن قال وادی
جہنم یتعود منہ جہنم کل یوم اربع مئة
قیل یا رسول اللہ ومن یدخل قال اعد
للقراء المرأئین باعسا لہم وان من
ابغض القراء الی اللہ الذین یزودون
الامراء (ابن ماجہ)

پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے جب حزن سے صحابہ نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ جب حزن کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم کی ایک
واوی ہے جس سے جہنم روزانہ چار سو بار پناہ مانگتی ہے۔ دریافت
کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس میں کون داخل ہوگا آپ نے فرمایا کہ وہ ان
قراء (علماء) کے لئے بنائی گئی ہے جو اپنے عمل میں ریاکار ہیں
اور بیشک منجوس ترین قراء اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو
امیروں کی زیارت کرتے ہیں :-

وقال المحشی قولہ یزودون
الامراء اھی من غیری ویرتہ تلجہم
بہم بل طمعانی مالہم وجاہہم و
لذا قال بشی الفقیر علی باب الامیر
ونعم الامیر علی باب الفقیر فان الاول

محشی کہتے ہیں کہ امیروں کی زیارت سے مراد وہ ہے جو بلا
کسی شدید ضرورت کے ہو یعنی محض ان کے مال و جواہر میں طمع
کی خاطر ہو، اسی واسطے فرمایا ہے کہ برائے وہ فقیر جو امیر کے
دروازے پر ہو، اور کیا ہی اچھا ہے وہ امیر جو فقیر کے دروازے
پر ہو اس لئے کہ اول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی طرف مائل

مشعر بانہ متوجہ الی الدنیا والثانی | اور ثانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آخرت کا تقرب
بانہ متقرب الی الآخرۃ (مرقاۃ) چاہتا ہے۔

جن روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ امراء کے پاس بلا ضرورت آنا ناجائز نہیں، اس میں اس سے
ترغیب ہے، اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل دنیا کی مذمت فرمائی ہے
چنانچہ ارشاد ہے کہ:-

نفس عبد الدینار وعبد الدہم | ہلاک ہو دنیا رکابندہ اور درہم کا بندہ اور چادر (لبا)
وعبد الخیصہ ان اعطی رضی دین | کا بندہ (دوہ جو کہ) اگر دیا جائے تو راضی رہے اور نہ دیا
لم یعط سخط (مشکوۃ) جائے تو ناراض ہو۔

نیز اخذ مال کی ایک شرط یہ ہے کہ سخاوت نفس کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے اشرف نفس نہ
ہو جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے | داخذ المال بسخاۃ النفس :-

عن حکیم بن حزام قال سئلت | حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعطا | علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے مجھے عطا فرمایا، پھر میں نے سوال
ثم سئلته فاعطانی ثم سئلته فاعطا | کیا تو آپ نے عطا فرمایا، پھر میں نے سوال کیا تو پھر آپ نے عطا فرما کر
ثم قال یا حکیم ان هذا المال خصل | فرمایا کہ اے حکیم! دیکھو یہ مال بہت خوشنما اور شیریں (واقع ہوا)
حلوة فمن اخذ لا بسخاۃ نفس | ہے لہذا جو اس کو سخاۃ نفس (یعنی زہد) کے ساتھ قبول کرے گیگا
لورک له فیه ومن اخذ لا باشوان | اس کے لئے تو اس میں برکت دی جائیگی اور جو شخص اس کو
نفس لم یبارک له فیه وکان کالذی | اشرف نفس (یعنی توقع و انتظار) کے ساتھ لے گا تو اس کیلئے
یا کل ولا یشبع والید العلیا خیر | اس میں برکت نہ دی جائیگی اور وہ شخص ایسا ہو جائیگا جو کھائے
من الید السفلی | مگر بھوکے کا بھوکا رہ جائے اور (یہ خوب سمجھ لو) اوپر کا ہاتھ
(بخاری شریف) نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔

ف - چونکہ انھوں نے بار بار مال کا سوال کیا تھا اس لئے سوال کی مذمت اور سوال کا سخاۃ نفس کے خلاف
ہونا اور اس مال کا بے برکت ہونا اور حرص کا مزید ہونا وغیرہ بیان فرما کر اولو العزمی و استغنا کا سبق دیا۔
یوں تو وہ آیات و روایات بکثرت وارد ہیں جن میں اتفاق کی ترغیب اور مال سے متعلق مفاسد سے ترغیب

ہے لیکن اوپرچن نفوس کا ذکر کیا گیا ہے ان میں ہمارے مدعا پر کافی دلالت ہے۔ بالخصوص وہ حدیث جس میں سخاۃ نفس کے ساتھ مال کے اخذ کو مشروط فرمایا ہے، اور اس طریق پر لینے کو خیر و برکت کا سبب قرار دیا ہے اور اشراف نفس کے ساتھ لینے کو سبب بے برکتی کا قرار دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ شخص ایسا ہو گا جیسے کوئی کھائے اور بھوکے کا بھوکا رہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی عزت و احترام کو کس قدر محفوظ فرمایا اور یہ فرمایا کہ اس کی عزت اس سے بالاتر ہے کہ وہ ایسی خست و دنائی اختیار کرے جتنا پھر ارشاد ہے لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمَنِ أَنْ يَذُلَّ لِنَفْسِهِ یعنی مومن کیلئے ذیبا نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔

حدیث شریف سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت جمعی اور استغنا کا ایک اقد بیان کرتا ہوں مفتاح السنۃ میں ہے کہ:-

کتب عبد العزیز بن مرہ وان انی	عبد العزیز بن مروان نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ
ابن عمر ان ارفع الی حاجتک فلکتب	کہ پاس لکھا کہ اپنی حاجات کو مجھ سے بیان فرمایا کیجئے۔
الیہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ	حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کو اس کے جواب میں
علیہ وسلم کان یقول ان الید العلیا	لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اوپر
خیر من الید السفلی وابدأ بمن تعول	کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے اور یہ فرماتے تھے ان لوگوں
دلت استغناک شیئا ولا ارد ذرقا	ابتدا کہ وہ جو تمہاری کفالت میں ہوں (لہذا) میں تم سے کسی
ذر قنیہ اللہ منک	چیز کا سوال نہ کروں گا۔ باقی اس رزق کو جسے اللہ تعالیٰ مجھے
(مفتاح السنۃ)	تھما ہے ذریعہ سے دلائل رو بھی نہ کروں گا۔

اس واقعہ سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے استغنا کا پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ملاحظہ فرمائیے کہ ان کی کایا ہی پلٹ دی۔ اس استغنا کی کوئی انتہا ہے جو ان صحابی کو حاصل تھی۔ یہی حالت تمام کی ہو گئی تھی، توکل، قناعت، استغنا عن غیر اللہ کی دولت سے سب شرف ہو گئے تھے، ایک طرف تو لوگوں کو حرص و طمع و دست نگری سے منع فرما کر سب کو غیور بنا دیا اور دوسری طرف اہل اموال کے لئے اتفاق کے فضائل و برکات جو ان کو دونوں جہان میں ملنے والے تھے بیان فرمایا جس سے اتفاق مال ان کے لئے نہایت سہل اور اس میں بطور و رغبت کافی سے زیادہ حصہ لینے لگے اور اس کے مواقع تلاش کرنے لگے۔

جو محتاج است خواہر طلبے ہم چنان تو بہ کہ خواہر تا بے

اور ان کی سمجھ میں آگیا کہ اس کو ایسے طریقے سے خرب کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہو سکے اور یہ سمجھ میں آگیا تھا کہ مالِ فتنہ کی چیز ہے اور اس سے پناہ انفاق میں منحصر ہے۔

اس مجموعی تعلیم کا یہ نتیجہ ہوا کہ امراء طالب اور غرباء مطلوب ہو گئے، امراء ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے اور یہ منہ نہ نکالتے تھے۔ یہ تماشا بھی کسی قدر عجیب تھا کہ امیرِ غریب اور غریب امیر تھا۔

قرآنِ پاک میں تنبیہی مضامین اور نیز سنت میں بکثرت موجود ہیں سلفِ صالح اس پر عامل تھے اور نہایت سختی کے ساتھ عامل تھے اور ہر دور میں ایسے لوگوں کی کثرت تھی۔ ان کی تعلیمات و ارشادات کے برکات اور اہل کتب میں موجود ہیں۔

پچھلے علماء اور مشائخ کا فرض رہا ہے کہ اس کی تفریق کرتے رہیں کہ ان کے زمرہ میں کون صادق ہے اور کون کاذب، اور اپنے لوگوں کو اہلِ مذمت سے (یعنی جن کی مذمت وارد ہے) بچاتے رہیں کہ وہ ضررِ مالک دنیا و عقبیٰ میں محفوظ رہیں، اور اس کے منافع دونوں جہان میں حاصل کرتے رہیں اور اذلک ہم المفلحون کا مصداق بن جائیں۔

قرآن و حدیث پر عمل اور مشائخ کی ساعی کا نتیجہ اور خاص کر بابِ اموال میں ان کی سچی تعلیمات کا نتیجہ یہ ہوا کہ مال کی مطلوبیت و محبوبیت مسلمانوں کے دلوں سے نکل گئی اور اس کی محبت سے سب پاکِ مٹا ہو گئے مسلمانوں کے پاس مال بہت ہوا مگر دل محبت سے خالی رہے۔ دل کھول کر اور اللہ کے لئے خرچ کیا۔ اور اللہ و رسول سے اپنی مدح کرائی۔

یہ دور بھی جو دورِ ضلالت اور دورِ الحاد و زندگی کملانے کا مستحق ہے مگر علماء ربانی اور مشائخِ حقانی سے خالی نہیں رہا، ان کی خدماتِ منصفہ و مشہود پر جلوہ گر ہیں۔ سب کو معلوم ہیں شاہد ہیں مگر اس وقت ہم حضرت حکیمِ اللہ قدس سرہ کی خدماتِ جلیلہ بالخصوص استغناءِ اذہلِ اموال و امراء خاص شانِ بقی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ پر توکل جو اہل اللہ کا ملین کی شان ہوا کرتی ہے ہویدا اور ظاہر و باہر تھی جو نکاح کی گنجائش نہیں رکھتی، جو ان سے صحیح طور سے منتسب ہیں اور جنہوں نے خلوص کے ساتھ وہاں آمد و رفت رکھی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ حضرت کا قدم اس میں کس قدر راسخ تھا اور زہد و قناعت، توکل میں یہ تسلیمِ صالح کے نمونہ کامل تھے۔ دنیا اور اہل دنیا ہیچ نظر آتے تھے طبیعتِ نہایت غیور واقع ہوئی تھی اور اپنے متوکلین میں یہ غیرت دیکھنا چاہتے تھے۔ اور اس کے خلاف طبیعت کسی طرح راضی نہیں ہوتی تھی۔ یہ فطری امر بن گیا

بلکہ علماء و مشائخ و عامہ مومنین میں بھی اس کو چاہتے تھے اسی لئے نہ دایا و تحائف کے باب میں بہت کچھ مکتوبات تھے۔ دین کی عزت اور اہل دین کی عزت نظروں میں پھرتی تھی اور چاہتے تھے کہ دین اور اہل دین معزز ہوں اہل دین مطلوب اور دوسرے طالب ہوں، ان کی تفانیات اس تعلیم سے ملو ہیں جس کا چاہیے ملاحظہ فرما کر سہجہ و خلاف نہ پائے گا۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول جو ہدیہ کے متعلق تھا کہ ہر شخص کا ہدیہ قبول نہ فرماتے تھے بلکہ غلصہ اور غیر غلصہ میں فرق فرماتے تھے۔ غلصہ صادق سے قبول فرماتے اور دوسروں سے نہیں۔ تو اس مسئلہ میں بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول سنت سے ماخوذ تھا۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں اس مسئلہ پر مفصل بحث لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ اور کس کا نہیں۔ اس کا اقتباس ہم یہاں درج کئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ:-

روایات در بارہ قبول ہدیہ متعارض ہیں۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان سے ہدیہ قبول فرمایا ہے اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں قبول فرمایا۔ علماء کے اقوال ان کی وجہ توفیق میں مختلف ہیں۔

چنانچہ ابو جعفر مندوانی نے ان دونوں میں وجہ توفیق یہ بیان فرمائی کہ آپ اس شخص سے قبول نہیں فرمایا جس کے متعلق آپ کو یہ خیال ہوتا کہ یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ ساری کوشش اعلا کلمۃ اللہ کے لئے نہیں بلکہ (معاذ اللہ) تحصیل مال کیلئے ہے اور اس قسم کے لوگوں کا ہدیہ اس زمانہ میں بھی قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جن روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہدایا غافلین قبول فرماتے ہیں تو یہ وہاں تھا جہاں آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص یہ جانتا ہے کہ میری مساعی صرف اس لئے ہیں کہ دین کا اعزاز ہو اور اعلا کلمۃ اللہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور اس قسم کے لوگوں سے ہدیہ قبول کرنا آج بھی جائز ہے۔

اور بعض لوگوں نے ان کی تطہیر یوں دی ہے کہ آپ وہاں قبول فرماتے تھے۔ جہاں یہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ معاملہ میں نرمی اپنی صلابت اور عزت میں کمی کرنی پڑے گی، اور جہاں اس سے اطمینان ہوتا تھا قبول فرماتے تھے (امداد الفتاویٰ تتمہ رابعہ ص ۱۷)

ف - ہدایا کے قبول و رد میں کیا عمدہ اور ضروری تحقیق ہے حرجان بنانے کے قابل ہے حضرت سیدہ اللہ علیہ کے سلیحہ قواعد و ضوابط کی اصل یہی حدیث ہے۔

اب اس کے بعد ہم تیسرا لفظ اہیاء العلوم سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کے متعلق جو کچھ بیان

فرمایا ہے اس کا کچھ اقتباس ذکر کرتے ہیں۔ بیان معنی اخوة فی اللہ کے ذیل میں فرماتے ہیں :-

الا انه یستحق الحب بالمقابلة بحفظ النفس
مگر یہ کہ محبت کا امتحان نفس کے خطوط کے ساتھ مقابلہ کرنے
النفس ہی سے ہوا کرتا ہے یعنی اگر محبت کل خطوں کو نفس ترک کر دے تو محبت کامل ہے اور بعض خطوط ترک
کر کے بعض نہیں تو محبت ناقص ہے

وقد یفقد المحب بالانحیاف النفس
حفظاً الا فیما هو من المحبوب وعنه عابد
قول من قال له

ارید وصالہ ویرید ہجری
فاترک ما ارید لہ ما یرید
کسی نے کیا خوب کہا ہے

میل من سوائے وصال و میل اوسے فرق
فراق و وصل چہ باشد رفا و دست طلب
ترک کام خود گر فتم تا بر آید کام دوست
کہ حیف باشد از و غیر او تمنا کے

وفیه من قال وما لہرج اذا
أرضا کم المر وقد یكون الحب
بحیث یترک بہ بعض الحفظ
دون بعض کما تسبح نفسه بان
لیساطر محبوبہ فی نصف مالہ اوفی
ثلثہ اوفی عشرہ فقادی الاموال
موازیں المحبة اذ لا یعرف درجۃ
المحبوب الا بمحبوب یا ترک فی
مقابلتہ فمن استغرق المحب جمیع
قلبه لم یمکن لہ محبوب سواہ فلا
یمسک لنفسہ شیئاً مثل ابی بکر

اور اس قول میں بھی یہی مضمون ہے جو زخم کے لئے محبوب
تم کو راضی کرے وہ موجب الم نہیں اور کبھی محبت ایسی ہوتی
ہے کہ اس کے سبب آدمی صرف بعض ہی خطوط کو ترک کرتا
ہے اور بعض کو نہیں مثلاً یہ کہ اس کا نفس اس پر راضی ہو کہ محبوب
کو صرف اپنے آٹھ مال یا تنائی یا اس کے دسویں حصہ میں یک
کرے گا تو اموال کی مقدار محبت کی ترازو ہے (یعنی جتنی مقدار کہ
محبوب کے لئے صرف کی اتنی ہی محبت ہے اس لئے کہ کسی محبوب کا
درجہ اس کے مقابلہ میں کسی دوسری شے کے ترک کرنے ہی سے معلوم
ہوتا ہے چنانچہ جس شخص کے پورے قلب میں کسی کی محبت سما جائے
اس کیلئے بجز اپنے محبوب کے کوئی دوسرا محبوب نہ رہ جائے گا پس وہ
اپنے لئے کچھ بھی نہ رکھے گا مثلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کہ

الصدیق فانہ لم یترك لنفسه اهلاً
ولاهلاً فسلم ابنته اللقی ہی قرۃ
عینہ وبذل جمیع مالہ۔

آپ اپنے نفس کے لئے نہ اہل کو چھوڑا نہ مال کو حتیٰ کہ اپنی
صاحبزادی کو جو کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھیں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور اپنا سارا مال

آپ کے لئے صرف کر دیا۔

ف۔ لوگ اس واقعہ سے سبق لیں کہ مشائخ و علماء کے لئے کیا کیا کئے ہیں ۛ

حکمہ برخورد مسکینی اس سادہ مرد

بچوں آس شیرے کہ برخورد حملہ کرد

اور مرید کے لئے توپچے اور جھوٹے ہونے کا خوب معیار اور بہترین کسوٹی ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان اخوة میں حُب کی چار قسمیں بیان کی ہیں۔ اول یہ کہ کسی سے محبت
اس کی ذات کی بنا پر ہو یعنی اس سے کسی دوسرے محبوب کا واسطہ سمجھ کر نہ محبت کرنا ہو دوسرے یہ کہ کسی سے
اس لئے محبت ہو کہ وہ اس کے دیگر محبوبات و مطلوبات و دنیویہ اکا و واسطہ بنتا ہے اس کے بعد تیسری قسم
یہ بیان فرماتے ہیں :-

القسم الثالث ان یحبہ لایذاتہ

بل لغیرہ وذلك الغیر لیس راجعاً

الی حظوظہ فی الدنیا بل یرجع الی

حظوظہ فی الآخرۃ فہذا ایضاً لا

غرض فیہ - وذلك ګمن یحب

استاذہ وشیخہ لانہ یتوسل بہ

الی تحصیل العلم وتحسین العمل

ومقصودہ من العلم والعمل الفوتی

فی الآخرۃ فہذا من جملۃ المحبین

فی اللہ - وکن لک من یحب تلیدہ

لانہ یتلقف منہ العلم وینال بواسطہ

رتبۃ التعلیم ویریقی الی درجۃ التقیم

تیسری قسم یہ ہے کہ کسی سے انسان کو اس کی ذات کی

وجہ سے نہیں بلکہ کسی دوسری وجہ سے محبت ہو اور اس

غیر کا مال حظوظ دنیویہ نہ ہوں بلکہ حظوظ اخرویہ ہوں، پس

اس میں بھی کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔

اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی شخص کو اپنے استاد

یا شیخ سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس لئے کہ وہ استاد اس کے

لئے تحصیل علم اور تحسین عمل کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس کا مقصد

عمل سے آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے لہذا یہ شخص بھی جملہ

محبین فی اللہ کے ہے۔

اور اسی طرح جو شخص اپنے شاگرد سے اس لئے محبت کرتا

کہ وہ اس سے علم حاصل کرے اور یہ اس کی وجہ سے تعلیم کا

مرتبہ حاصل کرتا ہے اور آسمانوں میں درجہ تعلیم کو پہنچتا ہے اس لئے

فی ملکوت السماء اذ قال عیسیٰ علیہ السلام کہ جو شخص علم سیکھے اور عمل کرے اور دوسروں کو سکھائے تو وہ آسمانوں میں عظیم کے لقب سے پکارا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ تعلیم بغیر تسلیم کے نہیں ہو سکتی، پس طالب علم ہی اس کے لئے اس کمال کی تحصیل کا آلہ ہوا تو اگر اس سے اس لئے محبت کرتا ہے کہ وہ ذریعہ ہے کیونکہ اس نے اپنے سینہ کو اس کے لئے کھینچی قرار دے رکھا ہے جو کہ آسمانوں میں اس کے رتبہ عظیم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے لہذا یہ محبت فی اللہ سے ہے۔ بلکہ جو شخص اپنے اموال کو اللہ کے لئے صدقہ کرتا ہے اور مہمانوں کو جمع کرتا ہے اور ان کے لئے لذیذ کھانے تیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے پس باورچی محبت کرتا ہے اس کے اس صنعت میں اچھے ہونے کی وجہ سے پس وہ محبین فی اللہ ہے

دیکھئے حضرت امام تصریح فرماتے ہیں کہ باورچی سے محبت اس کے اچھے پکانے کی وجہ سے ہے مگر جب فی اللہ ہے۔ کیونکہ یہ بواسطہ تقرب الی اللہ ہے

وکلوا حب من یتولیٰ له ایصال الصدقۃ الی المستحقین فقد احبہ فی اللہ

ایسے ہی جو شخص کسی کو ایصال صدقہ کا ستولی کر دے وہ اس سے محبت کرے تو یہ حب فی اللہ ہے۔

ف۔۔ اس پر آج کل کے معترضین غور کریں۔

بل تزیید علیٰ ہذا ونقول اذا احب من یجد ما بنفسہ فی غسل ثیابہ وکنس بیتہ وطبخ طعامہ ویفرغہ بذلک للعلم والعمل ولیس مقصود من استخذ امام فی ہذا الا الفراغ

بلکہ ہم اس پر زیادتی کر کے کہتے ہیں جب کہ وہ دوست رکھے اس شخص کو جو اس کی خدمت کر رہا ہے اس کے پیر سے دھونے میں اور گھر کے جھاڑو دینے میں اور کھانا پکانے میں تاکہ اس کو علم و عمل کے لئے فارغ کر دے اور مقصود اس کا ان اعلان میں اس کی خدمت کرنے سے اس کا عبادت کے لئے فارغ

للعبادۃ فهو محب الله۔

کرنا ہے۔ پس وہ بھی محب فی اللہ ہے۔

ف۔ یہاں بھی ملاحظہ ہو اوپر کا فائدہ۔

بل نزيد عليه ونقول اذا احب

بلکہ ہم ترقی کر کے کہتے ہیں۔ دوست رکھے اس شخص

من ينفق عليه من ماله ويواسيه

کو جو اس پر مال خرچ کرتا ہے اور لباس سے اسکی مواسات کرتا

بكسوته وطعامه ومسكنه وجميع غرضه

اور طعام سے اور مسکن سے اور تمام اغراض دنیوی سے اور

التي يقصد هان في دنياه ومقصوده من

مقصود اس کا اس تمام میں اس کا فارغ کرنا ہے علم اور عمل کے

حبله ذلك الفراغ للعلم والعمل

لے جو مقرب الی اللہ ہے۔

المقرب الى الله فهو محب في الله فقد

یہ بھی محب فی اللہ ہے۔ ایک جماعت صاحب ثروت

كان جماعة من السلف تكفل بكفلائهم

کی سلف کی کفالت کرتی تھی اور بواسی اور مواسی دونوں

جماعة من اولى الثروة وكان المواسی

متحابین فی اللہ ہیں۔ (یعنی غلط تھے)

والمواسی جميعاً من المتحابين في الله

ف۔ اس میں تو حد کر دی اب تو متفرقین

چادر سے منہ چھپالیں۔

بل نزيد عليه ونقول من

بلکہ ہم اور زیادتی کر کے کہتے ہیں کہ جس شخص نے کسی

نكح امرأة صالحه ليتحصن بها

نیک عورت سے نکاح کیا تاکہ اسکی وجہ سے شیطانی وساوس

عن وساوس الشيطان ويصون

سے محفوظ رہے اور اس کے ذریعہ اپنے دین کو بچائے تاکہ اس

بهادينه اوليولد منها له ولد صالح

سے اس کے لئے کوئی ولد صالح پیدا ہو جو اس کے لئے دعا

يدعوله واحب نرجته لانها اله الى

کوے اور اپنی بیوی سے اس لئے محبت کرتا ہے کہ وہ اس کے

هذه المقاصد الدينية فهو محب لله

لے ان دینی مقاصد کی تحصیل کا ذریعہ ہے تو وہ بھی محب فی اللہ ہے

(احياء العالم مثل ربح العاد)

ف۔ دیکھئے بیوی بھی محب فی اللہ سے خالی نہ رہی۔ اس نے تو سب شبہات کا قلع قمع کر دیا۔

بس اسی پر مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا الْإِبْلَاحَ۔ وَآخِرُ عَوَانَا بِتَحْمِيلِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

النعم على خير الأئمة

ازافاضت

مصلح الامت حضرت مولانا شاه وصی صاحب

فرمانه مرقد

النعم علی خیر الامم (امت محمدیہ پر انعامات)

اللہ تعالیٰ نے ام سابقہ پر بہترے انعامات فرمائے ہیں جنکو بطور امتنان کے قرآن پاک میں جا بجا ذکر فرمایا ہے۔ منجملہ ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے ہیں ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرما کر اپنا احسان جتلا یا ہے۔

کما قال اللہ تعالیٰ۔ وَادَّخَلْنَاهُمْ مِثْنَ
الْفِرْعَوْنَ یَسْمُوْنَ لَمْ یَسْمُوْا الْعَذَابِ
یَدَّجُوْنَ اٰیْنَآءُكُمْ وَیَسْحَبُوْنَ
رِشَآءَکُمْ وَفِیْ ذٰلِکُمْ بَآءٌ مِّنْ
(اور وہ زمانہ یاد کرو) جبکہ رہائی دی ہم نے تم لوگوں کو (یعنی
تمہارے آباء و اجداد کو) متعلقین فرعون سے جو کہ تمہاری آزاری کے ٹکڑیں
لگے رہتے تھے گلے کلاتے تھے تمہاری اولاد کو رکے اور زندہ چھوڑ دیتے
تھے تمہاری عورتوں کو اور اس اقعہ میں ایک بہت بڑا امتحان تھا ہمارا
رب کی جانب سے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے ایک خاص برتاؤ کو جسکو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ فرمایا تھا یاد دلایا ہے اور بطور امتنان کے ذکر فرمایا ہے۔ قصہ اس کا یوں ہوا کہ کافروں نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جسکے ہاتھوں تیری سلطنت جاتی رہے گی اس لئے اس نے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور چونکہ لڑکیوں سے کوئی اندیشہ نہ تھا اس لئے ان سے کچھ تعرض نہیں کیا اور اس لئے بھی کہ ان سے طرح طرح کی خدمات لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف و مصیبت سے تمکو نجات دیا۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔

اس کے بعد ایک دوسرے مستقل احسان کا ذکر فرما رہے ہیں اور یاد کرنے کا حکم فرما رہے

ہیں۔

وَإِذْ فَرَقْنَا بَيْنَكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ مُنْظَرُونَ
(یعنی اور وہ زمانہ یاد کرو) جبکہ شق کر دیا ہم نے تمہارے راستے
دینے کی وجہ سے دریائے شور کو پھر ہم ننڈو بننے سے بچا دیا
تمکو اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو (مع فرعون کے) اور ہم اس
کا مغانہ کر رہے تھے۔

یہ قصہ اس وقت ہوا جبکہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو گئے اور مدتوں فرعون کو سمجھاتے رہے جب
کسی طرح نہ مانا تو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ لیکر یہاں سے چلے جاؤ راستہ میں سمندر ملا اور اسی وقت
فرعون مع لشکر کے آپہنچا حق تعالیٰ کے حکم سے دریا شق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو راستہ مل گیا۔ یہ تو بار
ہو گئے فرعون کے پوچھنے تک دریا اسی طرح رہا اور وہ بھی تعاقب کی غرض سے اندر گھس گیا
اس وقت سب طرف سے پانی سمٹ کر دریا اپنے حال سابق پر ہو گیا۔ اور فرعون و فرعون سب ہاں
ہی ختم ہو گئے۔

تفسیر منظر ہی میں بنی اسرائیل کے نجات اور فرعون کے غرق کا قصہ تفصیل سے مذکور ہے
غیر قصہ یہ ہے کہ فرعون نے جب دریا کو پھٹا ہوا دیکھا (یعنی اس میں بارہ راستے بنے ہوئے دیکھے)
تو اپنے لوگوں سے بطور فخر کے کہنے لگا کہ یہ اس لئے ایسا ہے کہ اپنے بھائے ہوئے غلاموں کو کپڑ
لوں فرعون ایک سیاہ گھوڑے پر سوار تھا اور فرعونوں کے پاس صرف گھوڑے ہی تھے۔ کوئی
گھوڑی نہ تھی حضرت جبرئیل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر تشریف لائے اور دریا میں گھس
گئے۔ فرعون کے گھوڑے نے جبرئیل علیہ السلام کی گھوڑی کی بو محسوس کر لی اور اس کے پیچھے دریا
میں گھس گیا اور فرعون جبرئیل علیہ السلام کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ اور فرعون کو اس کے کسی امر
پر ذرا بھی قدرت و اختیار نہ تھا کہ دریا میں جانے سے اپنے گھوڑے کو روک سکے۔ حالانکہ اپنے
کو اتنا دیکھ بالا علی کہتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا حتیٰ کہ سب گھوڑے اس کے پیچھے دریا میں
گھس گئے اور حضرت میکائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر فرعونوں کے پیچھے پیچھے ہوئے
اور سب کو ہانکنے لگے اور یہ فرمانے لگے کہ جلو اپنے ساتھیوں سے مل جاؤ یہاں تک کہ سب دریا
میں داخل ہو گئے (جب سب کے سب دریا میں آ گئے تو جو راستے بنی اسرائیل کے لئے بنے تھے
برابر ہو گئے اور سب اسی دریا میں ڈوب کر مر گئے۔

حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اس قصہ کو یاد دلایا ہے کہ تم کو غرق کرنے سے بچا لیا اور تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے غرق کر دیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت اور مسرت کی چیز ہے۔ یہ بھی منتقل ایک احسان ہے اس لئے کہ اعداؤ کی ہلاکت اور تکلیف و مصیبت کو دیکھ کر قلب کو خوشی ہوتی ہے۔ نیز اور بہت سے احسانات و انعامات خاصہ کو یاد دلایا ہے تاکہ یہ لوگ ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کریں۔

اب سنئے کہ کوئی بھی معجزہ اور کرامت اور انعام ایسا نہیں ہے جو پہلے انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کو دیا گیا ہو اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو نہ دیا گیا ہو۔ آپ کو اپنے اکابر کی سیرت معلوم نہیں ہے اور نہ معلوم کرنے کی فکر ہے اس لئے جب ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ان احسانات کو نبی اسرائیل کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں اور اپنے کو ان آیات کا مخاطب سمجھتے ہی نہیں تو بھلا کیا اثر لیں گے اور اپنے حالات پر کیسے مطابق کرینگے۔ حالانکہ قرآن شریف میں جتنی بھی آیات ہیں سب پر عمل کرنے اور اس سے اثر لینے کا قاری قرآن مکلف ہے۔ اسی طرح ہمارے اکابر اور متقدمین کے ساتھ جو انعامات من جانب اللہ ہوئے ہیں ان کو یاد کرنے اور تحضر رکھنے کے ہم لوگ بھی مکلف ہیں۔ یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ نبی اسرائیل پر جو انعامات ہوئے ان کے یاد رکھنے کے وہ تو مامور ہوں اور امت محمدیہ کے ساتھ اسی قسم کے احسانات و انعامات ہوں تو یہ لوگ اس کے ممنون نہ ہوں۔

آپ لوگوں کے سامنے چند واقعات بیان کرتا ہوں جن سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر کس قدر انعامات فرمائے ہیں۔

سنئے۔ مسلمانوں کے واسطے ہر ہر موقع پر اس طرح تائیدات آسمانی ظہور پذیر ہوتی تھیں کہ غیر مسلم اقوام ان کو دیکھ کر متحیر رہ جاتے تھے حضرت عقبہ کو ملک افریقہ کے مختلف سفروں میں ایک نعمت ایک ایسے مقام پر قیام کا اتفاق ہو گیا جہاں پانی کا نام و نشان دور دور تک نہ تھا مسلمانوں کو پیاس کا غلبہ ہوا اور قریب تھا کہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں حضرت عقبہ نے یہ حالت دیکھی تو سخت مضطرب ہوئے اور سب بہتر تدبیر یعنی رجوع الی اللہ کی طرف جو مسلمانوں کی اصلی علامت و خصوصیت ہے متوجہ ہو گئے۔ دو رکعت نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں تضرع درازی سے دعا شروع

کی۔ آپ فارغ نہ ہوئے تھے کہ آپ کے گھوڑے نے سُم سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا اور زمین کے اندر سے ایک صاف پتھر ظاہر ہوا جس میں سے فوراً پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت عقبہ نے آواز بلند اسکی اطلاع لشکر کو دی۔ مسلمان چاروں طرف سے دوڑ پڑے اور سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور گڈھے کھود کر پانی کو جمع کیا اس روز سے یہ مقام ”ماو الفرس“ کے نام سے موسوم ہو گیا۔

کہنے کے لئے تو یہ معمولی بات ہے کہ گھوڑے کے پیرارنے سے زمین کے اندر سے چشمہ ظاہر ہو گیا لیکن جو لوگ ایمان راسخ رکھتے ہیں اور مذہب کے آثار و تاثیرات سے واقف ہیں جو اس بات پر ایمان لائے ہیں کہ اسباب کے احاطے خارج بھی کوئی اور ایسی زبردست قوت ہے جسکے اشارہ پر اسباب حرکت کرتے ہیں۔ جو انبیاء و عظیم السلام کے معجزات اور خرق عادات کے ظہور کو ممکن الو فوع جانے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ کے مشابہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے:-

لَا إِذِ اسْتَسْفَسَ مُوسٰی لِقَوْمِہٖ فَعَلُّنَا اضْرَبَ بِعَصَاکَ الْحِجْرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْہٗ اَنْثٰی عَشْرَۃٌ عِیْنًا (ترجمہ) اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ (علیہ السلام) نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے اسپر ہم نے حکم دیا کہ اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو پس فوراً اس سے پھوٹ نکلے بارہ چشمے۔

فرق اتنا ہے کہ اس کا ظہور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا اس لئے اسکو معجزہ کہتے ہیں اور اس کا ظہور حضرت عقبہ کی دعا سے ہوا جو نبی نہیں ہیں اسلئے اس کا نام کرامت ہو گیا۔ دوسرا واقعہ دریا کے خشک ہونے کا سینے ۱۔

دارین پر حملہ کرنے کے واسطے جہازوں اور کشتیوں کی ضرورت تھی اور مسلمانوں کے پاس اس قسم کا سامان بالکل نہ تھا۔ مگر حضرت علاء ایسے شخص نہ تھے جنکو سمندر کی حیبتناک صورت ڈرا دیتی آپ نے لشکر اسلام کو جمع کر کے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ دشمنوں کی جماعتیں اور مغرورین کے گردہ اس فیج دار بن میں جمع ہو گئے ہیں تم لوگ خشک میدان میں خدا تعالیٰ کی تائید اور امداد کو ابھی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو تم کو اسی قسم کی امداد اور تائید کی توقع دریا میں بھی رکھنی چاہیئے تم سب دریا میں داخل ہو جاؤ اور دشمن پر حملہ کرو۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ دہناؤ میں جو تائید غیبی کا کرشمہ ہم دیکھ چکے ہیں

اس کے بعد ہم کسی چیز سے نہ ڈریں گے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت علامہ مع شکر کے سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے اور آپ مع شکر کے یہ دعائیہ کلمات پڑھتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گئے۔

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا كَرِيمُ يَا حَلِيمُ يَا اَحَدُ يَا حَمْدُ يَا سَاحِي يَا مُجِي الْمَوْقِي يَا سَاحِي يَا قَوُّو
لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ يَا مَلِكُ

کوئی اونٹ پر سوار تھا کوئی گھوڑے پر کوئی خچر پر کوئی گدھے پر۔ اور بہت سے پیادہ پانچے سمندر کا پانی خشک ہو کر اس قدر رہ گیا کہ اونٹ اور گھوڑے کے صرف پیر بھیسے تھے اسلامی شکر ایسے راحت اور آرام سے ہونا کہ دریا کو طے کر رہا تھا گویا بھیسے ہوئے ریتے پر چل رہا ہے جس پر چلنا نہایت ہی سہل ہوتا ہے) دارین میں کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ مسلمان بغیر جہازوں اور کشتیوں کے اس طرح دریا کو پیادہ طے کر کے آ پہنچیں گے۔ وہ غافل تھے مسلمان وہاں پہنچ گئے اور دارین مسخر ہو گیا۔ خدائے تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی دعا کو قبول فرمایا اور دریا میں ان کے لئے سہل اور آرام دہ راستہ بنا دیا۔ ابھی بے آب و گیاہ میدانوں میں غیبی تائیدوں کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اس سے بڑھ کر سمندر کو پیاب کر کے دکھلایا کہ دین اسلام کے ساتھ تائید الہی بھی شامل ہے۔

اس قصہ میں سمندر کا خشک ہو جانا تو دیکھ لیا اب حشرات الارض اور سباع کی اطاعت صحابہ کے فرمان کی ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت عقبہ بن نافع فہری کو امیر معاویہ نے افریقہ کا عامل مقرر فرمایا اور حضرت عقبہ نے افریقہ کے اکثر حصہ کو فتح کر لیا۔ قوم بربر جو اصل باشندے اس ملک کے تھے ان میں بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے تھے اور وہ بھی حضرت عقبہ کے ساتھ ممالک افریقہ کی فتح میں شریک تھے لیکن مسلمانوں کے لئے کوئی مستقل جھادونی نہ تھی جس ملک ان کا بالائستقلال قیام ہوتا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ جب امیر افریقہ وہاں سے فارغ ہو کر مصر کو واپس آتے تو وہ مسلم بربر بھی مخالفوں کے ساتھ کھڑے ہو کر سب عہد پیمانہ توڑ ڈالتے اور جو مسلمان وہاں موجود ہوتے ان کو تباہ کرنے میں کچھ کسر نہ رکھتے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عقبہ نے مشورہ کیا کہ مناسب موقع پر چھادونی ڈال دیجائے جہاں ہر وقت عساکر اسلامیہ موجود رہیں اور غریب افریقہ کو ایک مستقل صوبہ قرار دیا جائے۔ لیکن اس غرض کے لئے جس موقع کو پسند فرمایا وہاں دلدل اور گنجان جنگل اور گھنے درخت تھے کہ آدمی یا بڑے جانور تو درکنار سانپوں کو بھی

ان درختوں سے ہو کر نکلنا دشوار تھا یہ جنگل درندوں اور ہر قسم کے موذی اور زہریلے جانوروں کا مسکن تھا۔ یہی سرزمین میں آدمی کی بود و باش تو کیا گذرنا بھی خطرناک امر تھا۔ مگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہر ایک ارادہ باذن اللہ ہوتا تھا ان کے فعل میں مقبولیت کے آثار نمایاں ہوتے تھے وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کرتے تھے مسلمانوں نے اس جگہ کو قیامگاہ بنانے میں جو خطرے تھے ان کو ظاہر کیا حضرت عقبہؓ نے ان مسلمانوں کا اظہار فرمایا جو اس جگہ کو منتخب کرنے میں پیش نظر تھیں اہل اسلام کے نزدیک بھی مصلحتیں قابل لحاظ ثابت ہوئیں اور حضرت عقبہؓ کی رائے ان کو راجح معلوم ہوئی اس لشکر میں اٹھارہ صحابی موجود تھے حضرت عقبہؓ امیر لشکر سب کو جمع فرما کر اس میدان میں لے گئے اور حشرات و سباع کو خطاب فرمایا۔

ایہا الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرحلوا فاننا نازلون۔ فمن وجدناہ بعد قتلنا۔

(توجہ) اے درندہ اور موذی جانور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس جگہ آباد ہونا اور قیام کرنا چاہتے ہیں تم یہاں سے چلے جاؤ اور قیام کرنا چھوڑ دو اسکے بعد ہم جسکو دیکھیں گے قتل کر دیں گے۔ یہاں پر حضرت دالانے فرمایا کہ۔ یہ بھی حضرت عقبہؓ کی بہت بڑی کرامت تھی کہ ان کی اس آواز کو اتنے زبردست طویل و عریض جنگل میں اللہ تعالیٰ نے ہر ہر درندے اور حشرات کے کانوں تک پہنچا دیا بالکل اس واقعہ کے مشابہ ہے کہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکری لیکر پھینکی اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمام اعداء کی آنکھوں میں پہنچا دیا۔ وَمَا سَمِعَتْ اِلَّا سَمِیْتٌ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَمِیٌّ۔ (توجہ) آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی۔

اور حضرت عقبہؓ کا یہ فرمانا کہ اس کے بعد ہم جسکو دیکھیں گے قتل کر دیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ اے حشرات و سباع چونکہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تبصرہ جاری اطاعت لازم ہے۔ اسلئے کچلے جاؤ اور اطاعت اختیار کر لو ورنہ تم باغی و حربی قرار دیئے جاؤ گے اور حربی سے قتال کا حکم ہے اسوجہ سے ہم تم کو قتل کریں گے) اس آواز میں معلوم نہیں کیا تاثیر تھی کہ سب حشرات اور درندوں میں الجھل مچ گئی وہ اسی وقت جلا وطن ہونے کے واسطے تیار ہو گئے جماعتیں کی جماعتیں وہاں سے نکلنے لگیں۔

شروع ہو گئیں شیر اپنے بچوں کو اٹھائے بٹھے بیٹھے اپنی اولاد کو لے جوئے۔ سانپ اپنی پیلیوں کو کمرے چٹائے ہوئے نکلے پٹے جاتے تھے۔ یہ ایک عجیب ہتھاک و تعجب انگیز منظر تھا جو نہ اس سے قبل کہیں دیکھا گیا نہ کسی کے وہم و گمان میں تھا۔ یہ یقینی امر ہے کہ اس حالت میں جبکہ درندے اور سانپ فیہر اس طرح بکثرت پھیلے جاتے ہوں کوئی شخص قریب کھڑا بھی نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ ہزاروں آدمی تماشائی اس حالت کو دیکھنے کیواسطے کھڑے ہوں مگر سب جانتے تھے کہ اس وقت کسی نہایت بار و قاتلہر حکم کے مسخر اور تابع ہوئے جاتے ہیں دوسرے کو ان سے کیا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ انکو اپنی جان بچانی بجاری پڑ رہی ہے اسلئے بے تکلف ہزاروں مخلوق تماشادیکھ رہی تھی۔ قوم بربر جو اس ملک کے اصلی باشندے اور اس جنگل کی حالت اور خطرات سے بخوبی واقف تھے ان حالات کو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ کیا یہ بات ممکن تھی کہ حقانیت اسلام کی ایسی روشن دلیل کو دیکھنے کے بعد بھی وہ باطل پرستی پر قائم رہتے اسی وقت ہزار ہا بربر ہی صمدق دل سے ایمان لے آئے اور اسلام کے حلقہ گوش غلام بن گئے۔

(اشاعت اسلام)

اسکے علاوہ اور بہت سے واقعات جو حیرت انگیز و غیر متناہک ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ ان کی صحت پر دلائل قائم ہیں اب انکا وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو تاریخ عالم پر بلا حجت دلیل یک تخت پانی پھیر نیکی واسطے تیار ہو جائے۔ ان سب واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ دریا و خشرات الارض اور خوشخوار درندوں اور بجاوردوں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی حکومت تھی۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ یہ سب ان حضرات کے ایمان اور اعمال صالحہ اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے تھے اسلئے دینی اور دنیوی سب کرامات انعامات سے ان کو فائز فرمادیا تھا اور ایسی عزت و قار عطا فرمایا تھا کہ اسکی مثال نہیں ملتی۔ آج آپ بھی وہ اعزاز و مرتبہ اپنے لئے چاہتے ہیں اور من سلوی کے طالب ہیں مگر ایمان و طاعت اختیار نہیں کرتے۔ آپ محض دنیا کے لئے چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو کرتے تھے اللہ کیلئے کرتے تھے۔ آپ بھی ایمان اور عمل صالح اختیار کریں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔

میں نے قصداً اس آیت کی تفسیر میں تفصیل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آجائے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے تلاوت کر کے گزر جاتے تھے اب بھی ویسے ہی گزر جائیں۔ خوب سمجھ لیجئے۔

۷۸۶

النعم علی خیر الامم

(امت محمدیہ پر انعامات)

(۲)

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (ترجمہ) اور (وہ زمانہ یاد کرو) جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنے اس گوسالہ کی تجویز سے سو تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو پھر بعض آدمی بعض آدمیوں کو قتل کر دیے تھے اُسے بہتر ہو گا۔ تمہارے خالق کے نزدیک پھر حق تعالیٰ تمہارے حال پر متوجہ ہوئے بیشک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں)

حضرت مولانا شاہ عبدالغفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر نہایت عمدہ کی ہے جو مجھے بہت پسند ہوئی اسکا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ امید کہ ناظرین کرام کو نفع ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اذراہ مزید شفقت و غمخواری کے فرمایا کیونکہ ہر شخص کو اپنی قوم سے تعلق اور نسبت ہوتی ہے اور ان کے امراض کے علاج کو اپنے مرض کے علاج کی طرح سمجھتا ہے اور اگر قوم اپنے باطنی امراض سے بیخبر ہوتی ہے تو ان کو لطف و عنایت سے اس کے مرض پر آگاہ کرتا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا قوم اے میری قوم شفقت قومی کا یہی تقاضا ہے کہ تمہارے باطنی مرض اور اس کے علاج سے تم کو باخبر کر دیا جائے پس سن لو کہ یقیناً تم نے گوسالہ بنا کر اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا ہے کیونکہ سامری نے جو گوسالہ قبیلوں کے زبورات سے بنایا تھا تم نے بھی اس میں امداد پہنچائی تھی۔ نیز گوسالہ کو دیدہ و دانستہ اپنا معبود بنانا اور اس میں

اللہ کے حلول کا اعتقاد کرنا گویا اس بات کا دعویٰ کرنا ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے معبود میں جان ڈالی ہے۔ پس اب تم ہی بتاؤ کہ ایک ایسی چیز جسکو تم نے خود گرٹھا ہے اور وہ درجہ میں فرعون و ہامان کے درجہ پرست اور مرتبہ الوہیت سے بہت دور ہے اسکو الوہیت و معبودیت سے کیا مناسبت و رابطہ ہو سکتا ہے۔ یہ سکر قوم نے کہا کہ اچھا تو پھر کیا کیا جاوے کہ اس ظلم سے خلاصی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا **فَقُوْا اِنِّیْ بِاَسْرَئِکُمْ یٰعْنٰی** اپنے قاب تر اش جناب حضرت حق جل شانہ کی طرف متوجہ ہوتا کہ اس ظلم سے تم کو بری فرمائے۔ باری کے معنی اصل میں قلم وغیرہ کے تراشنے والے کے ہیں۔ اس مقام میں اسمائے الہیہ میں سے اسی اسم کو اس لئے اختیار فرمایا کہ انھوں نے خدائے تعالیٰ کی قاب تر اشی کے مقابلہ میں اپنے کو خدا کا قاب تر اش بنالیا۔ اور **اِنِّیْ بِاَسْرَئِکُمْ** کی قید کی نیادتی میں اس بات کی جانب اشارہ بھی ہے کہ توبہ اندازہ ریا نہ ہونی چاہیئے اس لئے کہ توبہ بوئے خدا دہی ہوتی ہے جو تہ دل سے ہو۔ اگر اظہار توبہ صرف زبان سے ہو تو یہ توبہ بوئے خلق ہوگی نہ کہ بوئے خالق۔

فَاَنْتَلَوْا اَنْفُسَکُمْ پس اپنے کو قتل کرو یعنی قتل کرنے کے لئے پیش کرو اور اپنی جانوں کو اپنے قابلوں سے جدا کرو تاکہ تمہارے اس جرم کا کفارہ ہو سکے کیونکہ تم نے جان نزدیک اپنے تراشنے ہوئے قاب میں داخل کیا اور اسکو اپنا معبود بنالیا لہذا اسکے بدلے میں اپنی حقیقی جان نکالو اور اپنے کو معرض تلف میں ڈالنا ہر چند کہ عقل کے نزدیک ظاہر نظر میں بہت فبیح امر ہے۔ لیکن **ذَٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ عِنْدَ بَآرِئِکُمْ** یعنی یہ امر عظیم تمہارے قاب تر اش کے نزدیک بہت بہتر ہے اس لئے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم کو اس سے کامل محبت ہے یشانک کہ اس کی راہ میں اپنی جان دے دو، نیز اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسکی قاب تر اشی اور جان آفرینی کو تم نے تسلیم کر کے اسکی تصدیق کی اور اسی کے حکم سے اسکی امانت کو واپس کر دیا۔ اسی محبت و انقیاد کے سبب آخرت کے عذاب دائمی سے تمکو نجات نصیب ہوگی۔ دنیا کی تکلیف چاہے جتنی بھی سخت ہو آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں تو بہت ہی کم ہے بلکہ متناہی کو غیر متناہی سے نسبت ہی کیا ہے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے حریق توبہ کو بخوشی منظور کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے شرائط اور طریق قتل پیش فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس سے عدول کرے گا اسکی توبہ قبول نہ ہوگی اسکو

بھی انھوں نے تسلیم کیا۔ ان میں تین قسم کے لوگ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ نے تو گوسالہ پرستی ہی کی تھی۔ ایک نے گوسالہ پرستی تو نہ کی تھی مگر ان پر انکار بھی نہیں کیا تھا۔ تیسری جماعت نے گوسالہ پرستی بھی نہ کی اور انکار بھی کیا۔ پہلی دونوں جماعتوں کے قتل کا حکم ہوا تھا تیسری جماعت میں بارہ ہزار آدمی تھے ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں برہنہ نیکر ان دو جماعتوں کے قتل کے لئے نکلیں اور ان کو اپنے گھروں کے باہر گوٹ مار کر مرگھٹوں پر رکھ کر بیٹھے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد خود ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر ان سے فرمایا کہ :-

یا معشر بنی اسرائیل ان اخوانکم الذکرہ شاہرین سیوفہم یویدون ان یقتلوکم فاتقوا اللہ واصبروا۔ (ترجمہ) یعنی اے بنی اسرائیل تمہارے بھائی تمہارے پاس اپنی تلواروں کو سونے ہوئے آئے ہیں تاکہ تم لوگوں کو قتل کریں سو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر اختیار کرو۔

جب انھوں نے قتل کرنا چاہا تو دیکھا کہ اس میں ہمارے بھائی بھتیجے۔ دوست واقارب موجود ہیں پس شفقت جمعی مانع ہوئی اور قتل کرنے میں ان کے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک سیاہ دھواں ان پر بھیج دیا جسکی وجہ سے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ نظر نہ آتا تھا انھوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک ستر ہزار آدمی قتل ہو چکے تو ان کی عورتیں اور بچے فریاد کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برہنہ سر ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی۔ ارشاد باری عزوجل ہوا کہ قاتلین و مقتولین سب کی توبہ قبول ہو گئی۔ جو لوگ قتل کئے گئے وہ مرتبہ شہادت سے مشرف ہوئے اور جنہوں نے قتل کیا وہ گناہ سے پاک کر دیئے گئے۔

تفسیر ظہری میں اس مقام پر اس طرح لکھا ہے کہ جب بہت سے لوگ قتل ہو چکے تو حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام رونے لگے اور تضرع کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے کہ اے رب العزت بنی اسرائیل تو ہلاک ہو گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے وہ سیاہ بدلی ہٹا دی اور حکم ہوا کہ قتل بند کر دیں۔

الغرض بنی اسرائیل اس توبہ شان کو بجالائے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَابَ عَلَیْکُمْ یعنی جب تم نے یہ کام کر لیا تو تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ اگرچہ تمہارا گناہ کھلی گنہگاروں کے گناہ سے زیادہ سخت تھا اس لئے کہ تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا اس کے باوجود بھی حق تعالیٰ نے تمہاری

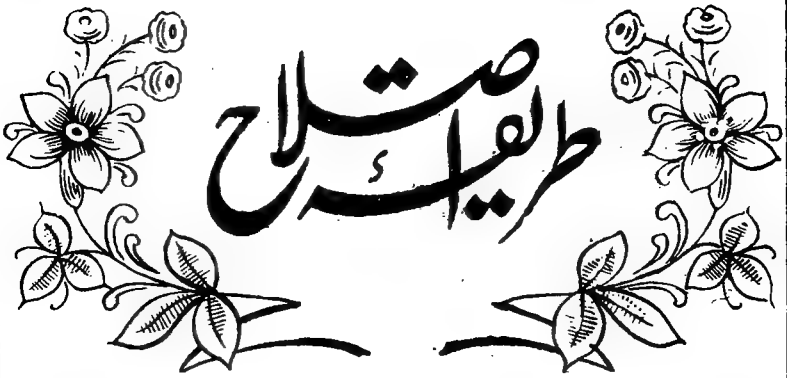
توبہ قبول فرماید: اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۔ یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کے قبول کرنے میں مبالغہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس امر ناشائستہ پر بھی توبہ قبول فرمایا حالانکہ آل فرعون کو اس سے کم پر معذب فرمایا حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے صدق دل سے توبہ کرتا اور نادم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکی توبہ قبول فرماتے ہیں اگرچہ دن میں ستر بار اس گناہ کا مرتکب ہوا سوائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں کہ ایک ساعت کی اذیت کے تحمل پر کرامت ابدی عنایت فرماتے ہیں۔

بنی اسرائیل کی یہ توبہ ایک عمدہ ہدایت تھی جو کہ حق و مصلح کے درمیان فارق ہوئی۔ اور ان کے قدما نے باوجود اتنی شفقت کے اس ہدایت کو کمال بنائش کے ساتھ قبول کیا۔ مگر بنی اسرائیل ہی کی ایک جماعت جو اس کلام کے مخاطب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر ہیں محض زبان سے بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ اس شریعت کی سہل عبادت کو کثرت فضائل کے باوجود قبول کرتے ہیں۔ یہ بھی کفران نعمت ہی ہے اور اس آیت میں بنی اسرائیل ہی کو نہیں بلکہ تمام امت ہی کو خبردار کرنا مقصود ہے کہ توبہ و ندامت سے جی نہ چرائیں کیونکہ امت موسویہ باوجود انتہائی شفقت کے بھی اس توبہ پر دل و جان سے تیار ہو گئی۔ اور اس سے انکار نہیں کیا اور تلوگوں سے تو میں نے صرف ندامت ہی طلب کیا ہے اسی پر انکفا کیا گیا ہے اگر اسے بھی چھوڑ دو اور اتنا بھی نہ کرو تو بہت بعید ہے۔

(تفسیر عزیزی ص ۲۲۳ ب)

نیئے اس آیت کے مخاطب بطرح وہ بنی اسرائیل ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں موجود تھے اسی طرح ان کے علاوہ جملہ امت محمدیہ بھی ہیں اس میں دونوں ہی جماعتوں کے لئے تازیانہ عبرت و نصیحت ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد ایسے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکے سامنے حکم الہی پیش فرمایا اور طریق توبہ متعین فرمادیا تو باوجود اسلئے کہ توبہ اللہ کے فضل و عقود سے ہوتی ہے اور عینوں کو اس بات پر تشبیہ مقصود ہے کہ ہم سابقہ کی شرائع میں بڑی بڑی سختیاں تھیں یہاں تک کہ ان کی توبہ بدو قبل کے قبول نہ ہوتی تھی اور تمہارے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عالمہ کے طفیل مجاہدہ طریقی سہولتیں اور آسانیاں دی گئی ہیں تمہاری توبہ ضرورتاً مقبول کی گئی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور عین لطف کرم ہے اب اگر ہم اتنا بھی نہ کریں جو اپنے معاصی و نافرمانیوں کی ندامت ہوں بہت ہی تعجب کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی شفقتوں اور نعمتوں کی انتہائی ناشکری و نادمی ہوگی جسکی بنا پر ہم بھی اپنے نفوس ظلمہ کر نیالے۔

مٹھری گے اور مستحق عقوبت ہوں گے۔ نعوذ باللہ منہا۔

از افاق ص ۷

مصلح الامة حضرت مولانا شاه وصی اللہ صاحب
نور اللہ مرقدہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

طریقہ اصلاح

فرمایا کہ میں جو کہا کرتا ہوں کہ یہ فساد کا زمانہ ہے تو گو اس کی تفصیل مشکل ہے تاہم لوگوں کے خطوط سے مجھے زمانہ کے حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ ورنہ تو ہم لوگ ایک گوشہ میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو کیا پتہ چلے۔ اب ان حالات میں لوگ اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں چلو۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہیں ایک ہی جگہ اطمینان کے ساتھ رہ لیں اور اپنی عزت و آبرو بچالیں یہی غنیمت ہے۔ کہیں اور جا کر کیا کریں گے۔ سوائے اس کے کہ کسی فتنہ میں پڑ جائیں اور یہ اس لئے کہ یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ہم مولویوں پر اطمینان نہیں ہے گو سب لوگ ایسے نہ ہوں گے مگر بعض تو ضرور ایسے ہیں۔ اب یہ بھی کیسی عجیب بات ہے کہ ہم تو آپ لوگوں کا اعتبار کریں اور آپ کی طرف سے مطمئن رہیں اور یہ سمجھ کر کہ یہ سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں آپ کے سامنے قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، بزرگوں کے حالات بیان کریں۔ مگر آپ لوگ ہمارا اعتبار تک نہ کریں اور ہماری جانب سے مطمئن بھی نہ ہوں۔ اسی کا نام فتنہ ہے۔ میں نے ایک دن بیان کیا تھا کہ ہمارا معاملہ اور ہمارا فیصلہ اب عوام کے ہاتھ میں ہو گیا ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ دوسری جگہوں میں تو امتحان لینے والا امتحان دینے والے سے زیادہ قابل ہوتا ہے اور یہاں علماء و مشائخ کو وہ لوگ فیل اور پاس کرتے ہیں جن کو علم و عمل سے ذرا بھی مس نہیں ہوتا۔

یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ مضمون ایک صاحب کو سنایا سن کر ہنسے۔ یہ خیال کیا ہو گا کہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں۔ آج ہی حال ہو گیا ہے۔

میں خیال کرتا تھا کہ آخر ہمارا کام خراب کہاں سے ہوا۔ تو حالات زمانہ کے دیکھنے سے سمجھ میں یہی آیا کہ کام یہاں سے بگڑا کہ جو لوگ مقتدا اور پیشوا تھے ان کو تابع بنایا گیا ہے۔ کوئی

عالم ہو، واعظ ہو، امام ہو ان سب کو لوگ اپنا تاج دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو خیر لیا ہے۔

وطن میں ایک دفعہ ایک چودھری نے کچھ اعتراض کیا میں نے اس سے کہا کہ چلو نماز پڑھاؤ وہ سمجھے بٹا میں نے کہا کہ نماز تو تمہیں پڑھانی ہوگی۔ بس بید کی طرح ہلنے لگا۔ ایک نماز نہیں پڑھا سکے مگر علماء پر حکومت جتانے کو تیار۔ میں نے کہا کہ تم چودھری ہو تو اپنی چودھرائی مسجد سے باہر چلاؤ اور دُنیوی امور میں چلاؤ۔ مسجد میں اور دینی معاملہ میں کیوں چلاتے ہو۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جو کوئی دُنیوی اعتبار سے چودھری اور قوم کا رئیس ہو تو وہ دین میں بھی سردار ہو جائے۔ دین سے مس نہیں۔ وضو کے سنن و فرائض تم نہ جانو۔ نماز کے فرائض تک کا تم کو علم نہیں مگر علماء پر حکومت کرنے کے لئے تیار ہو۔ میں نے یہ بھی کہا تھا ہم تمہاری رعایت کریں گے رعایت کا شریعت میں حکم ہے لیکن تم کو بھی شریعت کا پابند رہنا ہوگا۔ ہر جگہ کا یہی حال ہے۔ اسی سے سمجھ میں آیا کہ آج ہماری خرابی کا یہی سرچشمہ ہے ایک جگہ میں نماز پڑھاتا تھا ایک دن مجھے کچھ دیر ہو گئی کچھ اسی زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی ابھی اور دوسرے نمازی بھی نہیں آئے تھے ایک چودھری صاحب اُس دن اتفاق سے مسجد میں پہلے آگئے تھے۔ میں جب مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ لوگوں کو سڑسڑا رہے تھے کہ مولوی مولانا لوگ ہیں مگر نماز میں ابھی تک نہیں آئے۔ تیکڑی وجہ سے ایسا کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کہنا پسند نہیں کیا۔ دوسرے دن سے اس کو یہ سزا ملی اور ایسی بے توفیقی شامل حال ہو گئی کہ روزانہ فجر کی نماز میں پچھڑنے لگا۔ ایک دفعہ لوگوں سے کہنے لگا کہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہماری کوئی تعظیم نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ کیوں ہو گئے ہو جوانی ہو جاؤ۔ اور میں نے کہا کہ ہاں بوڑھوں کی تعظیم کا بیشک شریعت میں حکم ہے مگر عالم کی تجبیل کا بھی تو حکم ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مَنْ لَعَنَ بَرَّحْمَہُ صَغِيرًا وَلَعَنَ يَوْقِرًا كَبِيرًا وَلَعَنَ يُجْعَلْ عَامِلُنَا فَلَئِنْ مَتَّيْ جَوْشَخْصَ ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے علماء کی توقیر و احترام نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

اس میں جس طرح سے بڑوں کی تعظیم کا حکم ہے اسی طرح چھوٹوں پر رحم کرنے اور علماء کی تعظیم و تکریم کرنے کا بھی حکم ہے اب کوئی شخص نہ تو اپنے چھوٹوں پر رحم کرے نہ علماء کی توقیر کرے اور صرف دوسروں سے اپنی تعظیم چاہے تو یہ تو صیح نہیں ہوگا۔ انسان کی تعظیم خود اس کے ہاتھوں میں ہے تم نے خود اپنی تعظیم کھودی۔

غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ علماء کو لوگ تابع کر لینا چاہتے ہیں بلکہ کر لیا ہے اسی کا سارا فساد ہے۔ اور جس طرح سے عوام کا علماء کے ساتھ یہ معاملہ ہے اسی طرح علماء نے بھی اپنے مقتدار ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔

چنانچہ علماء بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ **فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاتَخَشَّوْا اللَّهَ** یعنی لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اور یہی حکم امت محمدیہ کے علماء کے لئے بھی ہے کیونکہ قرآن میں اس کو بیان فرمایا ہے یعنی عوام سے ڈرے اور ان کی بیجا رعایت کرنی اور تبعیت شروع کر دی اس لئے اور بھی ان کی نظروں سے گر گئے۔

ایک جگہ ایک امام صاحب کے متعلق لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ شاید یہ دوسرے مسلک کے ہیں (یعنی آئین بالجہر وغیرہ کہنے والوں میں سے ہیں) امام صاحب اپنے اس مسلک کو ظاہر نہیں کرتے تھے ایک دن انھوں نے نماز پڑھائی اور **وَلَا الضَّالِّينَ** کے بعد آئین بھی جہر کے ساتھ نکل گئی انھوں نے سمجھا کہ مقتدیوں کو شاید معلوم ہو گیا ہو گا کہ ہمارا جو گمان تھا وہ صحیح ہے۔ اب تو ہمیں امامت ہی سے علیحدہ کر دیں گے اس کے بعد ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بلند آواز سے کہا کہ آئین نہیں اس طرح نماز ہی فاسد کر لی۔ اس قدر غلبہ آج عوام الناس کا ہمارے اوپر ہو گیا ہے ذرا تلہیت باقی نہیں رہی اس قدر عوام الناس سے ڈرتے ہیں جیسے یہ سمجھتے ہوں کہ ان کے ہاتھ میں ہماری روزی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب عوام ہم کو تدرین میں ایسا پاتے ہیں تو پھر کیوں ہمارے معتقد ہونے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک طرف سے سب کا اعتبار ختم کر دیتے ہیں۔ ادھر نفس و شیطان انھیں الگ گمراہ کئے رہتا ہے جس کی وجہ سے علماء حقانی و مشائخ ربانی سے مخالفت ان کے لازم حال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان حضرات سے دشمنی لوگوں نے ہر زمانہ میں کی۔ دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ کچھ کام کرتے ہوتے ہیں انھیں کی مخالفت کی جاتی ہے۔ علامہ شرنائے نے **الیواقیت** والنجواہر میں جلال الدین سیوطی کا قول نقل کیا ہے جسے انھوں نے اپنی کتاب **التحدیث بالنعمة** میں لکھا ہے۔

فرماتے ہیں کہ:-

وما انعم الله به علی
ان اقام لی عدواً واذی
ویمیزق فی عرضی لیکون
یعنی منجملہ ان انعامات کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرمائے
ایک یہ ہے کہ میرے لئے ایک دشمن کھڑا کر دیا جو جھکوا ایدار
بینچا تا رہتا ہے اور میری عزت کو پاش پاش کرتا ہے تاکہ

لی اسوۃ بالانبیاء والاولیاء
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اشدد الناس بلاء الانبیاء
ثم العلماء ثم الصالحون۔
انبیاء اور اولیاء کا اتباع اور ان کی اقتدار مجھے اس باب
میں نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
ہے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے
پھر علماء کی پھر صالحین کی۔

میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى
بَعْضٍ مِّنْ خُرُوفِ الْقَوْلِ غَمُوسًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کئے تھے
کچھ آدمی اور کچھ جن۔ جن میں سے بعض دوسرے بعضوں کو چھپی چھپی باتوں کا دوسرا ڈال دیتے تھے تاکہ ان کو
دھوکہ میں ڈال دیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہر نبی کے دشمن ہوئے ہیں دونوں فریق کے سرکش جن سے بھی اور
انس میں سے بھی اول کو شیطانی الجن اور دوسرے کو شیطانی الانس کہا جاتا ہے۔ ایک اور
مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتَقَدَّرُ كَيْدُ بَنِي سُرَسٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبِرْ وَمَا عَلَى
مَا كُنْتَ بِمُؤَاوَدُّوًا وَحَتَّى آتَاَهُمْ نَصْرُنَا الْآيَةُ اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی
بھی تکذیب کی جا چکی ہے۔ سوا انھوں نے اس پر صبر ہی کیا کہ ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذا میں پہنچائی
گئیں یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی۔

اس سے معلوم ہوا کہ مخالفین کا ہونا۔ مخالفت کیا جانا اور اس پر صبر کرنا یہ سب بھی انبیاء
علیہم السلام کی سنت اور ان کا اسوہ ہے اور جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملات پیش آئیں وہ
خوش ہوں کہ الحمد للہ ان کو تاسی انبیاء کی حاصل ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ چیزیں
خدا کی طرف سے بطور امتحان پیش آتی ہیں اسی سے ان کو نبر اور مرتبہ ملتا ہے اور واقعی و
وعارضی ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ وقت گزر جاتا ہے اور یہ حضرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور
تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مگر اس کو سمجھنا اور جھیل لینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے ہوتا ہے
چونکہ انبیاء علیہم السلام کے نیز صالحین اُمت کے حالات بھی سامنے ہیں اور ان کے ساتھ
لوگوں کے معاملات بھی پیش نظر ہیں اس لئے بہت سمجھ بوجھ کر کوئی کام کرتا ہوں۔ یہ نہیں
کرتا کہ جہاں کسی نے کہیں بلایا میں کو ذکر فوراً پہنچ گیا یہ دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کو مجھ پر
اطمینان بھی ہے یا نہیں اور لوگ جو اپنے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں اس میں کس قدر

صدق ہے اور یہ اس لئے کرتا ہوں کہ زمانہ ظاہر و باطن کے مخالفت کا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص اپنے کو جیسا ظاہر کرے ویسا ہی وہ ہو بھی میں کہیں جاؤں اور اس کی وجہ سے کسی فتنہ میں پڑ جاؤں اس کو تو خیر پسند ہی نہیں کرتا۔ اس چیز کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے کہیں آنے جانے کی وجہ سے خود مسلمان کسی فتنہ میں پڑ جائیں۔ میں تو کہیں جاکر رہوں گا اور پھر اپنے مکان چلا آؤں گا اور وہاں کے لوگ کسی شریعت کی وجہ سے بیٹھے بٹھائے فتنہ میں پڑ جائیں اس لئے کہ کوئی بستی اور کوئی شہر ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے اسی کام کو کرتا ہوں لوگوں کے مزاج کو خوب پہچانتا ہوں۔ ایک صاحب ابھی آئے تھے کچھ دن ہوئے مجھ سے کہتے تھے کہ ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا وصیتہ الاحسان میرے ہاتھ میں تھی۔ جن اخلاق میں آج لوگ مبتلا ہیں اس رسالہ میں اسی کو بیان کیا گیا تھا کہتے تھے کہ میرے پاس ایک غیر مسلم افسر بھی بیٹھے ہوئے تھے اُردو جانتے تھے انھوں نے میرے ہاتھ سے وہ رسالہ لے لیا اور مطالعہ کرنے لگے گل پڑھ گئے اور کہا کہ بہت اچھا لکھا ہے اور سب میرا ہی حال لکھا ہے مجھے یہ سن کر تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی کہ دیکھو ایک غیر مسلم نے اس کو سمجھا اور اس سے متاثر ہوا لیکن کسی مسلمان نے اسے دیکھ کر اس قسم کی بات مجھے نہیں کہی۔

کام کرنے والوں اور ان کی مخالفت کرنے والوں اور ان سے عداوت رکھنے والوں کے یہ دونوں سلسلے شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ آگے علامہ شرانیؒ نے علامہ سیوطیؒ کا قول نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ:-

اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ہر نبی اپنے شہر و وطن میں اپنی حرمت کو مفقود یا تاراج یعنی دوسری جگہ کے لوگ تو اس کی عزت اور اس کا احترام کرتے ہیں لیکن مقامی لوگ شک و شبہ ہی میں رہتے ہیں انھیں اطمینان نہیں ہوتا۔

یہی سنی نے روایت کیا ہے کہ کعب اخبار نے موسیٰ خولانی سے پوچھا کہ اپنی قوم کو آپ اپنے حق میں کیسا پاتے ہیں انھوں نے کہا کہ کام کرنے والے اطاعت کرنے والے۔ کعب اخبار نے یہ سن کر کہا تو راتہ تو اس کی تصدیق نہیں کرتی اس میں تو یہ لکھا ہے کہ دایم اللہ ما کان رجل حلیم فی قوم قط الا بغوا علیہ وحسد وہ یعنی خدا کی قسم کوئی حلیم شخص کسی قوم میں نہیں ہوا مگر یہ کہ لوگوں نے اس پر بغاوت کی ہے اور

اس پر حسد کیا ہے۔

ابن عساکر نے مرفوعہ روایت کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے سب سے زیادہ بے نیازی برتنے والے ان کے عزیز و قریب ہوتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْآخِرَةَ یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔

حضرت ابوالدرداءؓ کہا کرتے تھے کہ عالم سے بھی سب سے زیادہ بے رغبتی کرنے والے اس کے اہل اور اس کے پڑوسی ہوتے ہیں اگر اس کے حسب میں کچھ فرق ہو تو عار دلائیں گے اور اگر ساری عمر میں اس نے گناہ کر لیا تو عار دلائیں گے۔ اس کے بعد پھر جلال الدین سیوطی کا قول نقل کیا فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہئے کہ کسی زمانہ میں کوئی بڑا شخص نہیں ہوا ہے مگر یہ کہ کینوں نے اس سے دشمنی کی ہے اذالاشراف لہ تنزل تبثلی بالاطراف یعنی اشرف ہمیشہ اطراف کی جانب سے آرائش میں ڈالے جاتے رہے ہیں۔

چنانچہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کے لئے ابلیس تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لئے ہام تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے جالوت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے صخر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے نمرود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے فرعون تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ان کی پہلی زندگی میں بخت نصر اور دوسری زندگی میں دجال ہوگا اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ابوجہل ہوا۔

میں کہتا ہوں کہ ابھی اس آخری زمانہ میں کیسے کیسے فضلاء ہوئے ہیں جو صرف صاحب ظاہر ہی نہیں تھے بلکہ صاحب باطن بھی تھے مگر لوگ ان کی بھی مخالفت سے باز نہ رہے۔ آج آپ امام غزالیؒ کو کتنا مانتے ہیں لیکن خبر بھی ہے کہ ان کے زمانہ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ان کی بڑی بڑی مخالفت کی گئی یہاں تک کہ ان کی کتاب احیاء العلوم جلانی گئی پھر ہوا یہ کہ جن صاحب کے حکم سے جلانی گئی انھوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ان کے اس فعل سے ناخوش ہوئے اور ان کے کپڑے اُتروا کہ ان کو دڑے لگائے جانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ جب وہ صبح اُٹھے تو پیٹھ پر کوڑے کے نشان موجود تھے۔ پھر اس کے بعد وہی احیاء العلوم سونے کے پانی سے لکھوائی گئی۔

یہ اس پر کہہ رہا ہوں کہ اپنے اپنے زمانہ میں ہر نبی اور ولی کی مخالفت کی گئی ہے
لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی ہوئی ہے اور یہی حضرات کامیاب ہوئے ہیں —
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہؓ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک شخص نے اُن سے
کہا کیا خون ہی سفید ہو گیا ہے؟ انھوں نے پوچھا کیا بات ہے۔ اُس نے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر کہا کہ وہ تمھارا بھتیجہ بھی ہے یا نہیں؟ کہا ہاں ہے
کہو کیا بات ہے اس نے کہا کہ ان کو ابو جہل نے مارا ہے۔ یہ سُننا تھا کہ غصہ سے
چہرہ سرخ ہو گیا۔ شکار سے واپس آ رہے تھے ہاتھ میں کمان موجود تھی۔ اسی حالت
میں ابو جہل کے پاس پہنچے اور اسی کمان سے اس کے سر پر دو تین ہاتھ رسید کر کے
کہا کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ میرے ہی سامنے میرے بھتیجے کو مارو گے۔ خبردار اب
ایسی حرکت نہ کرنا اور لو میں مسلمان ہوتا ہوں کہ لو جو کرنا ہو۔ یہ کہہ کر کلمہ پڑھ لیا
اور مسلمان ہو گئے۔

اسی طرح سے حضرت عمرؓ جب مسلمان ہوئے تو خانہ کعبہ کے پاس جا کر اعلان کیا
کہ لوگو! میں مسلمان ہوتا ہوں۔ جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا اور اپنی اولاد کو یتیم کرانا
منظور ہو وہ میرے مقابلہ میں آجائے۔

علمائے کلمہ کہ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کے بعد پھر نماز، کلمہ، کھانا، مسجد
حرام میں ہونے لگی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دین کی نصرت فرمائی۔
دین خدا کا ہے جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اور صحیح طریقہ پر کام کرتا
ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی ضرور اس کی نصرت ہوتی ہے۔

اور کام کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے متعلقین کی اصلاح پہلے کرے اور اپنے لوگوں میں
کام کرے اس میں کوئی فتنہ بھی نہیں۔ دوسری جگہ کیوں کو ذکر جائے۔ اپنے ہی یہاں سے
کام شروع کرے۔ انھیں لوگوں پر محنت صرف کرے اور ان کو درست کرے۔
جتنا ان کو درست کرے گا اتنی ہی دین کی اشاعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو
اسی طریقہ سے کام بڑھے گا اور ترقی کرے گا۔

اسے کہتا ہوں تو نہیں سنتے اور ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں چلو اور آپ جب
کام کریں گے تو اسی کا اثر آپ کے گنبہ اور برادری کے لوگوں پر یقیناً ہوگا۔ باقی

یہ ضرور ہے کہ جس درجہ کا دین آپ کے اندر ہوگا اُتنا ہی آپ کا اثر دوسروں پر ہوگا۔ صوفیہ کا طریقہ کار یہی رہا ہے۔ مولانا عبدالرؤف صاحب دانا پوری طبیب بھی تھے صوفی بھی تھے۔ محقق عالم تھے۔ مورخ بھی تھے اور انگریزی داں بھی تھے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ دین اسلام یہاں ہندوستان میں صوفیہ سے پھیلا ہے۔ اس طرح سے کہ کوئی بزرگ کسی خطہ میں جا کر بیٹھ گئے ہیں نہ کسی سے کچھ مانگتے تھے اور نہ کسی سے کچھ کہتے تھے بس خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ مخلصین کو کب پوشیدہ رہنے دیتے ہیں لوگوں کو پتہ چل ہی جاتا تھا۔ قریب ہونا شروع ہوتے تھے اُن میں سے کوئی شخص زیادہ قریب ہوتا اور ان کی چیزیں سیکھتا تو اس کو دوسرے خطہ میں بھیج دیتے تھے وہاں جا کر وہ اسی طرح کام کرتا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں یہ حضرات پھیل گئے۔ یہ خاموش تبلیغ کہلاتی ہے جو کہ ناطق تبلیغ سے کہیں بہتر اور پائیدار ہوتی ہے اس لئے کہ فتنہ تو بونے میں ہوتا ہے اور اُسی وقت لوگوں کو مخالفت کا موقع بھی ملتا ہے کہ تم کوئی بات کہو دوسرا اُس کو رد کر دے لیکن ایک شخص زبان سے کچھ کہتا ہی نہیں تو اس کو کیا کہو گے۔

اب اس زمانہ میں عوام کو اور انگریزی دانوں کو سب کو بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں اب کسی کے اندر شرائط تاثیر کی موجود ہوں تو بس اس کی بات کا اثر ہو جائے گا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ وقت بھی دے رہے ہیں، روپیہ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ دین کا نام سن کر جمع بھی ہو جاتے ہیں۔ اب سوائے اس کے اور کیا کہا جائے کہ اب جو کوتاہی ہے وہ ہماری ہی جانب سے ہے کہ ہم اُن کے سلسلے حقیقی دین اور کام کی باتیں پیش نہیں کرتے میں ایک جگہ گیا ہوا تھا جہاں کے متعلق سُنتا تھا کہ یہ لوگ دین کی تضحیک کرتے ہیں تا لیاں بجاتے ہیں میں نے تو ایک شخص کو بھی نہیں دیکھا کہ تضحیک کرتا ہو بلکہ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ سب لوگ پیش آئے آدمی جب تک جاہل رہتا ہے اس وقت تک جو نہ کر گزرے لیکن علم و معرفت کے بعد پھر تو ادب ہی کرتا ہے۔

میں نے ایک بزرگ کا قصہ سُنایا تھا کہ لوگ ان کے چپتے رسید کرتے تھے اور جنتے تھے بالآخر ان کو الہام ہوا کہ یہ لوگ بہت دیر سے تمھاری بے ادبی کر رہے ہیں کہو تو جہاز غرق کر دیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ اے اللہ جب تو اس پر قادر ہے کہ

ان کو غرق کر دے تو اس پر بھی قادر ہے کہ ان کی باطن کی آنکھ کھول دے تاکہ مجھے پہچان لیں۔ فوراً سب کے قلب میں آنکھ ہو گئی اور انھیں پہچان کر مؤدب بیٹھ گئے۔

میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد وہ لوگ ساری عمر نادم ہی رہے ہوں گے یعنی جب اس واقعہ کو سوچتے ہوں گے کہ ہم نے کیا حرکت کی اور ان کی طرف سے کیا دوسلی۔ آپ لوگ بھی شاید اسی لئے چیتیا تے ہیں کہ سمجھتے ہیں گے کہ دولت لئے کا یہی طریقہ ہے تو یہ غلط خیال ہے وہ کریم تھے اس لئے دوسرے کو ان پر قیاس نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ اگر کوئی جلالی مل گیا تو مصیبت میں پڑ جاوے گا۔

بہر حال کوئی بھی خطہ ہو جب تک کہیں کوئی اہل دل نہ ہوگا کام نہیں ہوگا کام کے لئے اہل دل کا ہونا ضروری ہے۔ رہی لوگوں کی مخالفت اور ان کی نفسانیت تو یہ ہوتی ہے مگر رفتہ رفتہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔

ایک مولانا صاحب مجھ سے محبت کرتے تھے مجھ سے کہتے تھے کہ باہر والوں کو کہو مگر گاؤں والوں کو اور برادری والوں کو کچھ نہ کہو میں نے کہا کہ تو پھر انھیں تقویٰ طہارت کیسے آئے گا چنانچہ کہتا رہا کہتے سنتے کہتے سنتے اب دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازی بھی ہیں تہجد گزار بھی ہیں اور بہت سے مولوی اور حافظ بھی ہو گئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آدمی ایک جگہ جم کر کام کرے اور پہلے اپنے لوگوں میں کام کرے تو کام ہوتا ہے۔ عمومی کام کرنے میں تو فتنہ کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن خصوصی کام کرنے میں اس کا اندیشہ نہیں ہوتا اور پھر آہستہ آہستہ وہ تھوڑا کام بھی بہت ہو جاتا ہے۔

ایک صاحب نے بڑی عمدہ بات کہی ایسی کہ کسی نے نہیں کہی۔ انھوں نے کہا کہ جب سے تم آباد آئے ہو یہاں ایک دینی ماحول پیدا ہو گیا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر کام ترقی کر جاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایک دینی ماحول پیدا کرنا چاہئے چاہے وہ مختصر ہی سا کیوں نہ ہو چاہے اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو۔

اب دیکھئے آپ لوگ یہاں جماعت سے جو نماز پڑھتے ہیں تو اس کو تمام غیر مسلم

مرد، عورت بچے سب کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں اور اس کا اُن کے قلب پر اثر پڑتا ہے اتنا تو سمجھتے ہوں گے کہ کیسے اچھے لوگ ہیں کہ دُنیا کا بھی کام کرتے ہیں اور پانچ وقت اپنے مالک کو بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ کی اسی ایک نماز کے ذریعہ اسلام کی شہرہ ہوتی ہے۔ مصر میں ایک جگہ غنیم نے چڑھائی کی وہاں کے لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے یہ دیکھ کر دشمن واپس ہو گیا۔ یہی خیال کیا ہو گا کہ یہ لوگ ایک ذات کے کس قدر مطیع اور فرماں بردار ہیں۔ تم آج اگر اپنی نماز ہی درست کر لو تو بہت کام بن جائے۔

حضرت مولانا جن دونوں سلسلہٴ علاج مکلفہ تشریف رکھتے تھے قریب ہی کی مسجد میں جماعت کے لئے تشریف لے جاتے تھے وہاں کا امام کچھ دوسرے خیال کا رہا ہو گا فوراً مصلیٰ پر پہنچ جاتا تھا۔ لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت امام کچھ ٹھیک آدمی نہیں معلوم ہوتا۔ لہذا جماعت گھر ہی پر کرنی جایا کرے حضرت نے فرمایا کہ نہیں جی ہم اس کی وجہ سے جماعت نہیں چھوڑیں گے۔ ایک دن اُس نے سلام پھیرتے ہی اعلان کیا کہ حضرات فاتحہ ہوگی آپ لوگ تشریف رکھئے گا۔ سب لوگ ٹھہر گئے حضرت مولانا بھی اپنی جگہ پر سر جھکا کر اپنی مخصوص ہیئت میں بیٹھ گئے۔ میں بھی وہاں تھا۔ اپنے دل میں میں نے کہا کہ آج حضرات نے اسے لیا اور اب یہ مُرید ہوا۔ بس یہ اس کا آخری عمل ہے کچھ آیتیں پڑھیں فاتحہ ہوئی اور ریوڑیاں تقسیم ہوئیں سب سے پہلے حضرت ہی کو حصہ دیا۔ حضرت نے اپنے زوال کے گوشہ میں لے کر باندھ لیا اور زبان سے کچھ نہیں فرمایا ہم لوگ ہوتے تو کہتے کہ یہ بدعت ہے اور ایک فتنہ برپا ہو جاتا۔ مگر حضرت حکیم تھے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اس کو دیکھ کر امام صاحب متعجب ہو گئے اور پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت میں بھی اس واقعہ کو بیان کیا۔ اُن لوگوں نے مکرر پوچھا کہ کیا مولانا بھی شریک تھے اس نے کہا ہاں صاحب شروع سے آخر تک شریک رہے میں نے حصہ دیا اُسے بھی لے لیا اور اس کے بعد سے سب جگہ ہی کہتا پھرتا تھا کہ لوگ اُن کے متعلق غلط کہتے ہیں کہ وہ..... میں غلط ہے اور بہتان ہے وہ ایسے نہیں ہیں۔

دیکھئے جماعت سے نماز پڑھنے کی کیسی برکت ظاہر ہوئی کہ امام ہی درست ہو گیا۔ اسی لئے کہتا ہوں کہ نماز کو درست کرو سارا دین درست ہو جائے گا۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ: **الصلوۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین**۔ یعنی نماز دین کا ستون ہے جس نے اُسے قائم رکھا اس نے

دین کو قائم رکھا اور جس نے اسے ترک کیا اس نے گویا دین ہی کو منہدم کر دیا۔
میں کہتا ہوں کہ نوافل پڑھو لیکن فرائض کا اہتمام کرو۔ نوافل سے جو قرب حاصل ہوتا
ہے تو اسی وقت جبکہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو ورنہ صرف نوافل ادا کر کے اور فرائض
میں کوتاہی کر کے کسی نے بھی قرب حاصل نہیں کیا ہے۔

ایک شخص نے مجھے لکھا کہ میری حالت بدل گئی ہے۔ یعنی کچھ اچھی ہو گئی ہے۔ میں نے
کہا کہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نے فرائض کا اہتمام کر لیا ہے۔ بات یہ کہ فرض نماز انسان کے کل
وقت کو گھیر لیتی ہے۔ ظہر پڑھی۔ پھر عصر کا انتظار۔ عصر پڑھی تو مغرب کا انتظار۔ مغرب
پڑھی تو عشاء کا انتظار۔ اس طرح سے کچھ وقت نماز میں اور کچھ انتظار میں گزر جاتا ہے۔
اس طور پر گویا سارا وقت ہی عبادت میں گزرتا ہے اور نمازی غافل نہیں ہونے پاتا
اور نماز پڑھنے والا گویا دوسروں کو اسلام کی عملی دعوت دیتا ہے اور واعظ قوی دعوت
دیتا ہے اور عملی دعوت قوی دعوت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ نماز سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے
نمازی آدمی ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ بد اخلاقی کا زمانہ ہے اس زمانہ میں کام کرنا
بہت مشکل ہے لوگوں کے خطوط آتے ہیں ان کے کھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت پریشان ہیں۔
میں کہتا ہوں کہ بد آدمی کی اصلاح جتنی نیک صحبت اور دینی ماحول سے ہوتی ہے کسی
اور چیز سے نہیں ہوتی۔ خبروہہ کو دیکھ کر خبروہہ رنگ پکڑتا ہے۔ انسان خود بخود ڈھیک ہونے
لگتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ ہم تصوف سیکھنے آئے ہیں آپ اس قسم کی باتیں کیا بیان
کرتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ یہی تو باتیں کہنے کی ہیں اور پہنچانے کی ہیں۔ اچھی اچھی باتیں تو سچی کہتے
ہیں اور ضرورت ہے کہ کام کام کی باتیں بیان کی جائیں۔

بہر حال میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ایک جگہ بیٹھ کر کام کرنا اچھا ہوتا ہے ہم نے یہ راہ
سوچ لی ہے تب بیٹھے ہیں یعنی جو کام کر رہے ہیں سوچ سمجھ کر کر رہے ہیں اور جو لوگ ہمارے
پاس آتے جاتے ہیں ان کے بھی حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سے مطمئن ہیں بستی میں
ایک شخص بھی صلاح ہو گا تو اس کی وجہ سے بہت سے صلاح ہو جائیں گے۔ اس لئے ضرورت
ہے کہ آدمی اپنے اندر صلاح و تقویٰ پیدا کرے اور پہلے خود سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے اگر
اس کے اندر اخلاص ہو گا تو کوئی وجہ نہیں کہ اس سے دوسروں کو نفع نہ پہنچے۔

سُنئے کام کے مختلف درجے ہیں۔ اب یہ چھٹ بھیا لوگ چاہیں کہ اولیاء اللہ کا جو کام ہے اس کو لے لیں تو یہ نہیں ہوگا۔ اولیاء اللہ نے کچھ کام کیا ہے اس سے ان کو یہ مرتبہ ملا اب اس میں آنا چاہتے ہو تو آؤ انھیں کی طرح کام کرو۔ مطلب اس سے خاص کام ہے یعنی طریق کے مطابق کام کرو اور اصلاح کرو اور اس میں سب سے بڑا مانع نفس ہے اس کو پہچانو اور اس کو مارو ورنہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہونے دے گا۔

جب یہ کہتا ہوں تو کہتے ہیں ہمیں فرصت نہیں ہے تمہیں ہمارے یہاں آجاء اور پیدل آجاء۔

میں کہتا ہوں کہ بالفرض اگر یہ لوگ آجائیں اور تمہارے تابع ہو جائیں تو تم کو اس سے کیا فائدہ؟ تمہارا فائدہ تو اسی میں ہے کہ اہل اللہ کے یہاں جاؤ تاکہ کچھ مجاہدہ ہو، نفس مٹے، تم کو اللہ تعالیٰ سے نسبت حاصل ہو، مگر اس کو نہیں سنتے۔

آج ہم عوام الناس کو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت بہت سہولتیں اور آرام پہنچاتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی دین کی بات بتلائے۔ مگر ہم لوگ بتا کے نہیں دیتے اور بتاتے اس لئے نہیں کہ سیکھتے نہیں۔

سنو! جو آدمی جس درجہ کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جا چکا ہے اور جو جیسا لکھا جا چکا ہے ویسا ہی ہوگا۔ محض بزرگوں کی ریں کرنے سے اور ہاتھ پاؤں مارنے سے کچھ نہیں ہوگا۔

لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ آج اپنے بیوی بچوں کو تابع نہیں بنا سکتے اور ہم لوگوں کو تابع بنانے کے لئے تیار۔

میں کہتا ہوں کہ اپنی خواہشات کو اللہ اور رسول کے تابع کرو یہ تمہارے لئے مفید ہوگا۔ اسی طرح سے میں اپنی خواہشات کو اللہ و رسول کے تابع کروں اس کو تو سنتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی خواہشات کے تابع کریں۔

جب سمجھ لیتا ہوں کہ اس مزاج کے آدمی ہیں تو ایسوں سے کہتا ہوں کہ اچھا پھر کرو۔ حالانکہ میں بیچارہ کیا چیز ہوں۔ مگر ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ آؤ اچھی جگہ آئے ہو یا تو تمہیں مجھے اپنے تابع کر لو گے اور یا نہیں تو ہم ہی تم کو خدا اور رسول کی مرضی کے تابع بنادیں گے۔ اپنی خواہشات کو تابع کرنا یہ کہنے میں تو مختصر سا کلمہ ہے مگر کوئی غیب اس کے

کرنے پر آئے تب معلوم ہو کہ بڑی مشکل چیز ہے۔ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہی شامل ہو جائے۔ لہذا جو شخص جس درجہ کا ہے وہ اپنے درجہ کے مطابق کام کرے۔۔۔ یہی بات لوگوں سے کہتا ہوں کہ جتنا کر سکتے ہو کرو اور جو نہ کر سکتے ہو اُس میں نہ پڑو۔ کوئی اللہ کا بندہ ہو گا وہ آگے کا کام کر دے گا۔ جب دیکھے گا کہ اب آگے یہ نہیں کر سکتے تو وہ کر دے گا۔

آدمی کو کام بس اپنے درجہ کے مطابق کرنا چاہئے۔ اب یہ چاہئے کہ جو کام اولیاء اللہ (یعنی اہل دل) کے کرنے کا ہے میں بھی وہی کرنے لگ جاؤں اور بغیر سیکھے اور حاصل کئے کہ لوں تو یہ نہیں ہو سکتا۔

میں نے یہاں کے لوگوں سے کہا کہ کام صحیح طریقہ سے کرو۔ چنانچہ کام کرنے کا طریقہ بھی لوگوں کو بتلایا۔

اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا مُرید پیر کو مانتا ہے اگر اتنا ہی پیر مُرید کو ماننے لگے تو مُرید تو خدا تک پہنچ ہی جائے۔ مُرید کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے لئے اپنا سارا وقت اور سارا معمول کھانا پینا، سونا جاکنا، راحت و آرام، سب صرف کر دیتے ہیں۔ اب اگر ہم بھی ذرا سی توجہ ان پر کر دیں تو بس ان کا کام بن جائے۔ پیر کو اس کی فکر ہونی چاہئے کہ مُرید کا کیا حال ہے باطنی ترقی کر رہا ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں تو کیا امر مانع ہے اُس سے۔ اس کو نکالے اور راستہ کار و ڈرا صاف کرے یہاں توجہ سے یہی مُراد ہے۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک مولوی صاحب تھے بڑے فاضل اور خیر عالم تھے ایک مرتبہ حضرتؒ نے ان کا نام لے کر فرمایا کہ ہمارے مولوی..... صاحب بولتے بہت ہیں پھر یہ فرمایا کہ انشاء اللہ اب نہ بولیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ مولوی صاحب بالکل خاموش ہی ہو گئے اور ان کو نفع ہونا شروع ہوا اور وہاں سے کچھ باہی گئے۔ اس کے بعد کہتے تھے کہ اب بولنا بھی چاہتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے زبان یکڑ لی ہو۔

میں کہتا ہوں کہ زبان ہی نہیں بلکہ کسی نے دل کو پکڑ لیا تھا بعض کام آسان ہوتا ہے بعض مشکل ہوتا ہے ظاہری تعلیم آسان ہے اور باطنی تعلیم بڑی مشکل ہے۔ نفس کی خرابیاں

بہت دیر میں گھلتی ہیں اب نفس کی اصلاح کا حکم ہے اور یہاں نفس کی خرابیاں ہی نہیں معلوم ہوتیں اس لئے مشکل پڑتی ہے۔

ایک بزرگ ہمیشہ صفت اولیٰ میں نماز پڑھتے تھے ایک دفعہ کسی ضرورت کے سبب کچھ تاخیر ہو گئی جماعت تو ملی مگر دوسری صفت میں جگہ پائی اس کی وجہ سے انھیں محسوس ہوا کہ میں لوگوں سے کچھ شرمندہ سا ہوں یعنی یہ کہ لوگ یہ نہیں گے کہ آج شیخ سے صفت اولیٰ رہ گئی (دیکھتے ہیں آپ بہ مخلوق سے شرمائے خدا سے نہیں) اس سے انھوں نے سمجھا کہ اچھا میں نے اب تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں کیا یہ سب مخلوق ہی کے لئے پڑھی ہیں یہ خیال کر کے ساری عمر کی نمازیں دہرائیں کہ یہ سب مخلوق کے لئے تھیں خدا کے لئے نہ تھیں پھر اس کے بعد انھوں نے کیسی کچھ نیت باندھی ہوگی — یہ اس پر کہہ رہا ہوں کہ بہت بہت دنوں کے بعد سمجھ میں آتا ہے اور نفس کا کید ظاہر ہوتا ہے۔

اسی کو عارف شیرازی فرماتے ہیں کہ

تو ان شناخت بیک روز در شامل مرد کہ تا کجاست رسید است پایگاہ علوم
دے ز باطنش ایمین نباش و غرہ مشو کہ خبث نفس نہ گردد باہا معلوم
یعنی ایک روز میں آدمی کی خصلت اور طبیعت کو معلوم کر سکتے ہیں کہ کہاں تک
اپنے علم میں پہنچا ہوا ہے لیکن اس کے باطن سے مطمئن نہ ہو اور دھوکہ میں نہ پڑو
اس لئے کہ اس کے نفس کی خباثت برسوں میں نہیں معلوم ہو سکتی۔

اب یہ عوام چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویسا ہی کام کر لیں جیسا بزرگانِ دین سے ہوا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اگر کہیں یہ لوگ کسی کو پا جائیں تو اس سے یہ فرمائش کریں کہ ہمارے یہاں چلو۔

حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تکلیف ہو گئی تھی شدت تکلیف کی وجہ سے حضرت یہوش ہو ہو جلتے تھے۔ اس زمانہ میں ایک جوگی تھا جو مرض کو سلب کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت پر سخت دورہ پڑا مُریدوں نے چاہا کہ اسی جوگی کے پاس لے جائیں راستے میں حضرت کو یہوش آگیا فرمایا کہاں لے جا رہے ہو۔ عرض کیا گیا کہ فلاں جوگی کے یہاں ارشاد فرمایا کہ نہیں واپس چلو لوگ واپس لائے دوسری بار پھر دورہ پڑا اور پہلے سے زیادہ شدید پڑا پھر لوگوں نے رائے کی کہ جوگی کے ہی پاس لے چلنا چاہیے۔ حضرت کہ

مکلیف سخت ہے۔ چنانچہ اس دفعہ جوگی کے پاس لے کر پہنچ گئے اور اُس نے مرض سلب کیا اور حضرت اٹھ کر بیٹھ گئے اس کے بعد جوگی سے حضرت نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں یہ کمال کس طرح سے حاصل ہوا اس نے کہا کہ ہمارے گرو کی ہدایت تھی کہ نفس کی مخالفت کرنا۔ چنانچہ اسی پر میں نے عمل کیا جس کی وجہ سے یہ کمال مجھے حاصل ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نفس اسلام لانے کو بھی پسند کرتا ہے یا نہیں اس سوال سے وہ بہت گھبرا گیا کیونکہ ایک کافر یہ کیسے کہے کہ میں اسلام کو پسند کرتا ہوں۔ اس لئے اُس نے کہا کہ نہیں میں نہیں پسند کرتا حضرت نے فرمایا کہ تمہارے گرو نے جو یہ بتایا تھا کہ نفس کی مخالفت کرنا تو آیا یہ بھی اس میں داخل ہے یا نہیں؟ جوگی یہ سن کر سٹ پٹا گیا۔ مگر چونکہ اصول کا پتہ تھا اس لئے اقرار کر لیا کہ ہاں بیشک داخل ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر جب ایمان دل میں آگیا تو حضرت کو دیکھا کہ کہیں اونچے مرتبے پر فائز ہیں اور مودب بیٹھ گیا۔ تمام دہلی میں شہرت ہو گئی کہ حضرت نے جوگی کو لے لیا اور اتنے بڑے کافر کو مسلمان کر لیا تو دہلی میں اور لوگ بھی تھے مگر اس سے چھوٹے کو بھی مسلمان نہ کر سکے لیکن حضرت سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لے لیا۔

اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ کام کے مختلف درجات ہیں۔ جو جس درجہ کا ہوتا ہے وہی وہ کام کر سکتا ہے اور کوئی بچھوٹے درجے والا یہ چاہے کہ بڑے درجے والوں کا سا کام کرے تو یہ نہیں ہو سکتا۔

انھیں حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے یہاں امیر و غریب سب لوگ جاتے تھے حضرت کی مجلس میں پیچھے ایک شخص نے کہا کہ حضرت کے ولی ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے لیکن ہمارے شقی ہونے میں بھی کلام نہیں ہے۔ دین کے اور مراتب تو ہم کو کیا ملے ہم سے تو گناہ تک نہ چھوٹ سکے۔ انھوں نے کہنے کو تو یہ کہہ دیا مگر اس کے بعد سے اُن کی حالت بدلتی شروع ہو گئی۔ چنانچہ خود کہتے تھے کہ حضرت نے مجھے ایسا کھینچا کہ اب اگر ہم گناہ کرنا چاہتے بھی ہیں تو نہیں کر سکتے۔ حضرت نے توجہ فرمائی ہوگی جس سے قلب کی حالت بدل گئی۔ کام طریقے سے ہی کرنا چاہیے اس کی صورت یہ ہے کہ ایک خطہ کو لے لو اور وہاں معتد بہ اصلاح کرو کچھ دنوں وہاں کام کر کے ایک جماعت بناو تب آگے جاؤ تاکہ تمہاری عدم موجودگی میں یہ لوگ جنھوں نے تم سے کام سیکھا ہے اس کو باقی رکھ سکیں اور ترقی

دے سکیں۔ یہ نہیں کہ دو دن کے لئے کہیں گئے لوگوں کو شوق ہوا آئے تو معلوم ہوا کہ وہ تو دوسری جگہ چلے گئے فساد کے زمانہ میں شائع نے بہت کام کیا ہے اور جہاں کام کیا ہے جم کر کیا ہے اور ٹھوس کام کیا ہے یہ نہیں کیا ہے کہ ”آدھا وعظ کہا اور کہا کہ آدھا کل“ پھر جب کل بقیہ آدھا کہا تو لوگ پہلا آدھا بھول گئے۔ ایسا مستحکم کام کر دو کہ جب دوسری بار آؤ تو کام بگڑے نہیں اور اس کے آگے کام کرنا آسان ہو۔

میں ایک جگہ تھا یہی وقت تھا وعظ و نصیحت کر رہا تھا اور جیسا کہ میرا طریقہ ہے کہ قرآن و حدیث سنارہا تھا ایک عالم صاحب تخریف لائے اور مجلس میں کتارے بیٹھ گئے میں نے ان کو دیکھا لیکن بیان کے درمیان کچھ بولنا مناسب نہ سمجھا۔ بعد میں انھوں نے مجھ سے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس زمانہ میں کام تو پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے مگر فائدہ اتنا نہیں ہو رہا ہے میں نے خیال کیا کہ جب انھوں نے چھڑا ہے اور سوال کیا ہے تب جواب دینا چاہئے۔ میں نے کہا کہ خلوص نہ ہونے کی وجہ سے ”کہنے لگے کہ ہاں یہ سچ کہتے ہو۔ اس زمانہ میں اسباب ہدایت پہلے سے بہت زیادہ ہیں“ مگر کام نہیں ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ جب کام کرنے والوں میں خلوص نہیں ہوگا تو کام کیسے ہوگا۔ بزرگوں نے جو کام کیا ہے وہ خلوص ہی کی وجہ سے کیا ہے۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ کام کرتے رہو لوگ متوجہ ہو جائیں گے میں تھا اور مولانا عبدالغنی صاحب تھے۔ حضرت نے یہ نصیحت فرمائی۔ مقصد یہ تھا کہ اصل چیز کام اور اخلاص ہے۔

آدمی جب کام کرتا ہے اور اخلاص سے کرتا ہے تو لوگ اس کی جانب متوجہ ہو ہی جاتے ہیں۔ چنانچہ جن بزرگوں نے کام کیا ہے مسلمانوں نے ان کو بہت مانا ہے۔ یہاں تک کہ جہاں ان کا پسینہ گرا ہے لوگوں نے اپنا خون بہایا ہے یہ اسی لئے کہ انھوں نے بھی انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ انھیں بتایا ہے اور ایسا بتایا ہے کہ اللہ اور رسول کا عاشق بنا دیا ہے اب لوگ مجھ سے آکر کہتے ہیں کہ اثر نہیں ہوتا۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ اثر ہوتا ہے۔

حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قبر سے فیض ہوتا ہے؟ حضرت نے دریافت فرمایا کہ فیض لینے والا کون ہے؟ کہا کہ مثلاً میں ”فرمایا کہ نہیں ہوتا“

میں کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ مثلاً آپ تو حضرت فرما دیتے کہ ہاں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو کہتے ہیں کہ نفع نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ دینی کام کرنے والا کون ہے؟ اگر کہتے ہیں کہ جیسے میں تو کہتا ہوں کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو اثر نہیں ہوگا اور اگر کسی کامل کا نام لے دیں تو ہوں گا کہ اثر ضرور ہوگا۔ مطلب میرا یہ ہے کہ کام کا ہونا تو کام کرنے والے کے تابع ہے جیسا اُس کا اخلاص ہوگا ویسا ہی کام ہوگا اور خلوص چھپتا نہیں ہے یوں وہ باطنی چیز ہے اور اس کی صحیح حقیقت تو قیامت ہی میں معلوم ہوگی یہ صحیح ہے مگر اس کا کچھ نہ کچھ سراغ یہاں دُنیا میں بھی لگ ہی جاتا ہے۔

ہندوستان میں لوگوں نے بڑا کام کیا ہے۔ علماء ظاہر نے بھی کیا ہے اور مشائخ باطن نے بھی کام کیا ہے۔ یہ مولوی فاروق صاحب بیٹھے ہیں الٰہ آباد سے گئے ہیں ایک دفعہ میں ان کے یہاں دیہات گیا ہوا تھا ایک دن انھوں نے کہا کہ آؤ ذرا ادھر آدھر دکھاویں۔

چنانچہ قریب ہی ایک گاؤں میں گئے دیکھا تو ایک نہایت عمدہ شاندار مسجد ہے اور ایک مقبرہ اور پختہ خانقاہ ہے۔ میں نے کہا، یہاں اس دیہات میں ایسی عمدہ مسجد کیسی؟ انھوں نے بتایا کہ اس کی ایک تاریخ ہے وہ یہ کہ ان بزرگ کے یہاں ایک پیٹواری گھنٹو سے آیا تھا اس نے ان بزرگ سے جن کا یہ مقبرہ ہے اپنے لئے دُعا کرائی۔ اُن بزرگ نے اپنا قلمدان اس کی طرف بڑھا دیا جس سے اشارہ اس طرف تھا کہ تمھیں قلمدان وزارت دیتا ہوں۔ تم وزیر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ وہ وزیر ہو گیا اور مسجد اور مقبرہ بنوایا۔

اس طرح سے مشائخ نے لوگوں کو دُنیا بھی دی ہے۔ اور دین و ایمان جو یہ حضرات دیتے ہیں اس کا تو پُرچھنا ہی کیلئے اب بزرگی لینا چاہتے ہو تو کچھ کام کرو۔ بزرگی اپنی چیز تو ہے مگر اُس کے لئے یہ بھی جانتے ہو کہ کیا کرنا پڑتا ہے۔

خون دل پیسے کو تخت جگر کھانے کو

یہ غذا ملتی ہے جاناں تیرے دیوانے کو

کچھ کر کے تمنا کرو تو غیر ایک بات بھی ہے باقی کرنا اور نا خاک نہیں اور بڑے بڑے مراتب چاہنا یہ تو کچھ بھی نہیں۔

ایک شخص لاہور میں تھا کہتا پھرتا تھا کہ میں لاہور کو اٹل دوں گا عام طور سے لوگ اس کو دیوانہ سمجھ کر اس کی بات کی طرف التفات تک نہ کرتے تھے۔ ایک بزرگ کو خیال ہوا کہ لاؤ اس کو دیکھوں تو سہی کہ یہ کچھ ہے بھی یا یوں ہی بک رہا ہے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہے پھر کہا کہ لاؤ دیکھوں کہ اس کا پیر کیسا ہے؟ چنانچہ دیکھا "تو وہ تھے" بس سمجھ گئے کہ یہ اسی کے بھروسہ پر ایسا کہہ رہا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ایک کام کو خود نہیں کر سکتا لیکن اپنے بڑوں کے سہارے کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بزرگ کی برکت سے اس سے کرا دیتے ہیں۔ کچھ سمجھو گے بھی کہ زمانہ کدھر جا رہا ہے؟ لوگ دنیا میں کیسی کیسی ترقی کر رہے ہیں اور تم دین میں جہاں تھے وہیں ہو۔

میں نے مسلمانوں کو کبھی برا نہیں سمجھا اور نہ اب سمجھتا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں دینی حرکت پیدا ہو رہی ہے۔ کہتا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان کے اندر حقیقی دین دیکھنا چاہتے ہو تو طریقہ سے کام کرنا انہیں سکھاؤ بتاؤ تب تو کام ہو گا یا یوں ہی خود بخود ہو جائے گا۔ اور سکھانے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے خود کسی سے سیکھو۔ اس سیکھنے سکھانے پر ایک واقعہ یاد آیا ہے!

ایک بزرگ تھے جو بہت بڑے عالم بھی تھے ایک امیر کبیر رٹا کا بھی ان سے پڑھتا تھا ایک دن حسب معمول پڑھنے کے لئے آیا تو استاد کے چہرے پر کچھ نقابیت کے آثار محسوس کیا ان سے کہا کہ حضرت آج سبق کو جی نہیں چاہتا یہ کہہ کر سیدھا اپنے مکان گیا اور وہاں سے بہت عمدہ عمدہ کھانے پکوا کر خوان میں رکھ کر خود اپنے سر پر لایا اور کاکر اس کو استاد کے سامنے رکھ دیا وہ ہنسے اور فرمایا کہ ضرورت کے وقت آیا اگر تم نہیں کھائیں گے اس لئے کہ جو چیز اشرف نفس کے ساتھ آئے وہ حرام ہے اور جس وقت تم یہاں سے واپس گئے تھے مجھے بھی یہ خیال ہوا تھا کہ تم کھانا لینے جا رہے ہو پس چونکہ یہ انتظار کے ساتھ آیا اس لئے اس کو لے جاؤ اس لئے کہ اس نے اس پر اصرار بھی نہیں کیا اور ان کے سامنے سے سینی اٹھا کر واپس چلا گیا اور جب ان کی نظروں سے غائب ہو گیا پھر واپس آیا اور عرض کیا کہ حضرت اب تو اشرف نہیں رہا اب قبول فرمایا مجھے شاگرد کی ذہانت پر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور

اس کو بہت دُعائیں دیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو کھانا چاہتا ہے وہ طریقہ بھی جانتا ہے چنانچہ ان طالب علم نے ایسا ہی طریقہ اختیار کیا آخر نتیجے تو انہیں کے شاگرد انہیں سے سیکھتا تھا اور انہوں نے تعلیم و تربیت کے ذریعہ فہم و عقل سکھلایا ہوگا اسی کا یہ نتیجہ اور ثمرہ تھا جو ایسی عقلمندی کا کام انہوں نے کیا کہ ایسی صورت سے کھانے کو پھر لاکر اُستاد کی خدمت میں پیش کیا کہ وہ اشرافِ نفس سے بھی محفوظ رہے اور کھانا بھی کھا لیا۔ واقعی عقل و فہم بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ان کو اپنے اُستاد کی صحبت اور تربیت سے حاصل ہوئی تھی۔

لہذا تربیت اور اصلاح کا طریقہ بھی بغیر کسی صحیح فکر اور صحیح الحواس عالمِ ربانی اور اہل اللہ سے سیکھے ہوئے نہیں آئے گا اس کو سمجھئے اور کام طریقہ سے کیجئے۔
(اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے۔ مرتب)

مکتفوط

انرا افاضتا

مصلح الائمہ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب

نور اللہ مرقدہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ملفوظ طریق کار

فرمایا کہ میں نے بھی کسی کا سفر صحت کے لئے اختیار کیا ہے۔ اطباء کے مشورہ سے آئندہ کے لئے کہیں آنے جانے کا خیال قبل از وقت نہیں کر سکتا ہوں جیسا کہ بعض احباب کا مشورہ ہے اور یہی میرے سفر کے متعلق رائے بعض احباب کی معلوم ہوئی۔ آئندہ کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا اور جو ہوا کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کیوں ہوا۔ رشتہ در گروہم اقلندہ دوست می برد ہر جا کہ خاطر خواہ دوست ہر جگہ اہل علم اہل حق حضرات تشریف رکھتے ہیں وہ مقامی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں ان کو کام کرنا چاہئے اور ماشار اللہ کام کر ہی رہے ہیں۔ میں نے کبھی کسی کام میں اقدام نہیں کیا اور نہ کروں گا۔ بہت سوچ سمجھ کر مشورہ کے بعد کام کیا جاتا ہے اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو کام بھی کرتا ہوں دیانت ہی سے کرتا ہوں تاہم اتنا ضرور ہے کہ بدوں مشورہ کوئی کام نہیں کرتا بہت سوچ سمجھ کر ہی قدم اٹھاتا ہوں۔

ایک صاحب نے ایک خط میں یہ لکھا تھا کہ

ماشار اللہ معرفت حق۔ خوب ہی خوب حق کی معرفت کا حق ادا کرتا رہتا ہے اس طرح مکانی قرب کی سعادت سے محرومی کے باوجود تعلیمی فیوض و برکات اس سے بہت زیادہ نصیب ہوتے رہتے ہیں۔ جتنا کبھی کبھی حاضری سے ہوتے تھے پھر بھی حاضری سے مستقل محرومی کا خیال باعث قلق و ملال ہی رہتا ہے۔

اور یہ بھی لکھا تھا کہ

تازہ معرفت حق میں ایجادات کی حیثیت و حقیقت کے تحت افادات پڑھ کر بار بار دل و زبان سے بے ساختہ ماشار اللہ اور سبحان اللہ نکلتا تھا اس سلسلہ میں حضرت کی زبان حق ترجمان سے تو حق تعالیٰ نے ایسی حقیقت کو واضح فرمایا کہ شاید ہی اکابر وقت

میں سے کسی کو التفات ہوا ہو۔

مجھ کو بہت خوشی ہوئی کہ اس رسالہ سے فوائد پہنچ رہے ہیں اور اہل طلب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو حضرات دور ہیں ان کو بھی اس سے بہت مکانی کے باوجود معرفت حق کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ الیواقیت سے اس کے مناسب اور اسی کی تائید کیلئے لکھتا ہوں۔ ایسی عبارت ہے۔ آخر میں یہ عبارت ہے۔

فَنَابَتْ عَنْهُمْ رَسَائِلُكُمْ بَعْدَ مَوْثِقِهِمْ فِي نَصْحِ الْمُرِيدِينَ۔ اس میں ان کے رسائل کو ان کا نائب قرار دیا ہے اس طرح ان کے فیوض کو عام کیا جاسکتا ہے کہ رسائل اور کتب سے شفقت حاصل کیا جائے اور ان کا مطالعہ سمجھ کر کیا جائے۔

عہ۔ از ناقل۔ یہ عبارت اسی مضمون میں آگے بھی آئی ہے لیکن ہم ناظرین کے افلاہ کے لیے یہاں بھی درج کرتے ہیں کہ
فَكَذَلِكَ الْعَامِرُونَ لَكُمْ أَجْرًا نِيَّتَهُمْ (ترجمہ) اسی طرح سے عامرین بھی ہیں کہ ان کو انکی
وَقَصْدُهُمُ الصَّالِحُ مِنْ نَفْعِ الْمُرِيدِينَ نیتوں کا اجر اور ان کے قصد صالح کا ثواب ملے گا
بِمَا وَضَعُوهُ مِنَ الْحَقَائِقِ الْكَاشِفَةِ اور وہ یہ کہ طالبین کو ان کی بیان کردہ حقائق
لِمَشْكَلَاتِ عِلْمِ التَّوْحِيدِ وَأَمْرَاضِ الْقُلُوبِ سے نفع پہنچے گا جو کہ علم توحید اور امراض قلوب کی
وَمِنْ فَوَائِدِ تَدْوِينِهِمْ تَلْقِيحُ قُلُوبِ النَّاطِرِينَ مشکلات کو کشف کرنے والی ہیں ان کی تدوین
فِي رَسَائِلِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ فَيَنْظُرُوا مِنْ كے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے بعد جو لوگ ان کے
تِلْكَ الْمَعَانِي مَا يَرْتَقِيهِمْ وَيُبَحِّثُ رسائل کو دیکھیں تو ان کے قلوب ان مضامین سے بھر جائیں
سَخَائِبُ الرَّحْمَةِ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى جو ان رسائل میں ہیں۔ پس ان معنی کے سبب وہ ترقی
الْأَسْتَحْصَمُ فَتَشْرَقُ أَرْضُ قُلُوبِهِمْ بِنُورِ کر سکیں اور رحمت کے بادل ان کے قلوب اور زبان پر آئیں
رَشْدِهِمْ وَتَهْيَأُ بَأْشَرَهُدَاتِهِمْ فَنَابَتْ عَنْهُمْ اور ان کے قلوب کی زمین ان کے رشد کے نور سے منور ہو جائے
رَسَائِلُهُمْ بَعْدَ مَوْثِقِهِمْ فِي نَصْحِ الْمُرِيدِينَ اور ان کے ہدایت کے اثر سے زندہ ہو جائیں پس ان کے
وَكَانَ تَدْوِينُ مَعَارِفِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ رسائل ان کی وفات کے بعد ان کی نیابت کریں اور اپنے اپنے
مِنْ أَجْلِ الْحَقِّ عَلَيْهِمْ لَكُنْ غَيْرَهُمْ معارف اور اسرار کی تدوین ان کے ذمہ سارے حقوق سے
لَا يَقُومُ مَقَامُهُمْ فِي تَدْوِينِ دَوَاعِ بڑھ کر لازم اور ضروری تھی اس لئے کہ ان کا غیر امراض قلوب
أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ وَأَدَابِ حَضَرَاتِ الْحَقِّ تَعَالَى کی دوا بیان کرنے میں اور جملہ امور مشورہ میں حق تعالیٰ کے

یہ بھی سن لیجئے کہ بغیر ضرورت کہیں جاتا نہیں اور بدوں احباب ذی ذہانت کے مشورہ کے گھر کے باہر قدم نہیں نکالتا۔ میں اس کو خوب جانتا ہوں کہ زمانہ نہایت بڑا آشوب ہے کہیں کا اور کسی وقت کا اعتبار نہیں کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کہاں کس وقت کیا ہو جائے لیکن ضرورت ہی کی بنا پر گزشتہ دنوں ایسی بیماری کی حالت میں میری آہ کہ ان حالات میں سفر کرنا کسی طرح مناسب نہ تھا مگر بات یہ ہوئی کہ میرے داماد کا آپریشن ہوا تھا اور قاری مبین صاحب یہاں تہا تھے اور پریشان ہو رہے تھے اس لئے میں نے آنا ضروری سمجھا چنانچہ میں آیا۔

علاوہ اس کے اور جہاں بھی گیا بدوں اچھی طرح حالات کا جائزہ لے لے ہوئے نہیں گیا چنانچہ بھی کسی سفر بھی ضرورت سے ہی ہوا اور احباب کے مشورہ سے ہوا اب دوسرے حضرات کو اس کا کیا علم۔ اگر اعتقاد ہے تو سمجھنا چاہئے۔ چنانچہ حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہی ہے کہ جب آپ ملتان تشریف لائے تو وہاں کے مشائخ نے بالاتفاق رائے آپ کی خدمت میں ایک پیالہ دودھ سے لبریز بھیجا حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک پھول رکھ کر واپس کر دیا۔

حاضریٰ کو تعجب ہوا کہ آج دودھ پینے کو ملتا لیکن حضرت نے اس کو واپس فرما دیا۔ میں کہتا ہوں کہ آدمی پیر کے پاس رہے بھی تو دودھ پینے کے لئے اور کھانا کھانے کے لئے اور اس سے دین سیکھنے کے لئے نہیں یہ کیسا ہے ایسا پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے بہر حال کسی مُرید نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت یہ کیا قصہ تھا بات کچھ سمجھ میں آئی نہیں۔ فرمایا کہ یہاں کے مشائخ نے لسان اشارت میں مجھ سے یہ کہا تھا کہ یہاں کی اقلیم ایسی ہی پُر ہے جیسے یہ پیالہ دودھ سے لبریز ہے اس لئے یہاں آپ کی عجبی نش نہیں ہے۔ تو میں نے بھی اس پر پھول رکھ کر اشارت ہی میں اس کا جواب

آداب بیان کرنے میں ان کی قائم مقامی نہیں کر سکتا تھا اس لئے کہ ہر ایک کو حق تعالیٰ کی نسبت اور آداب میں ایک خاص مقام حاصل ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں۔ (ناقل)

فی جمیع الامور المشروعة فان
کلّ مقام حضوراً وادباً یخصّہ۔
الہدایت جلد ۱ صفحہ ۲۲

یہ دیا کہ جس طرح اس کٹورے میں پانی اور دودھ کی بیشک گنجائش نہیں ہے لیکن پھول کی گنجائش اب بھی ہے اسی طرح میں بھی آپ حضرات کے درمیان مانع پھول کے رہوں گا یعنی میرے یہاں کے قیام سے آپ کی عزت و احترام میں ذرا بھی ٹھیس نہ لگے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے مشائخ نے حضرت کے اس لطافت جواب کو پسند کیا اور آپ کے معتقد ہو گئے۔

دیکھئے حضرت زکریا ملتانیؒ کے قیام پر لوگوں کا اشتکال ہوا مگر وہ بڑے شخص تھے کس خوبی کے ساتھ سب کو مطمئن کر دیا لیکن سب لوگ ایک مزاج ایک ذوق کے نہیں ہوتے کبھی لوگوں کے منوانے کے لئے دوسرا طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ کسی بستی میں تشریف لے گئے بستی کے لوگ اُن سے ملنے کے لئے آئے ایک صاحب مل کر واپس آ رہے تھے کہ اُن کی ملاقات دوسرے شخص سے ہوئی جو اُن بزرگ سے ملنے جا رہا تھا اُس آنے والے نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو اُس نے بتایا کہ سنا ہے کہ یہاں کوئی بزرگ آئے ہیں اُن سے ملنے جا رہا ہوں اُس نے کہا چلو واپس چلو میں وہیں سے آ رہا ہوں وہ بزرگ نہیں ہیں وہ تو اپنے آپ کو فقیر حقیر سراپا تقصیر کہتے ہیں یہ شخص سمجھ گیا۔ کہا کچھ بھی ہو ہم تو ان سے ملاقات کریں گے یہ کہہ کر چل دیا جا کر اُن بزرگ سے ملاقات کی اور تنہائی میں کہا کہ حضرت آپ یہاں کام کرنے کے لئے آئے ہیں نا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں نہایت سخت ہیں ان کے سامنے تواضع کی باتیں حقیر فقیر وغیرہ مت کہئے آپ کے معتقد ہی نہ ہوں گے توفیض کیا حاصل کریں گے ان سے تو آپ یہ کہئے کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا تمہارے یہاں آیا ہوں تمہیں اصلاح کرنی ہوگی۔

دیکھا آپ نے یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ لوگوں کو تو اس کو سمجھنا ہی چاہئے مگر ہر جگہ اصول و قواعد ہیں اسکول اور کالجوں میں اصول ہے دفتر اور کچھریوں میں اصول ہے لیکن ہمیں سے یہ بے اصولی کیوں اور ہمارا یہ کہنا بد اخلاقی کیوں ہے بات یہ ہے کہ مشائخ سے جیسا اعتقاد ہونا چاہئے ویسی عقیدت لوگوں کی ہوتی نہیں اسی لئے بزرگوں کے فیض سے محروم رہتے ہیں ورنہ تو خدا کے خاص بندے ہر زمانہ میں رہتے ہیں مگر یا تو لوگ ان تک نہ پہنچنے کی وجہ سے محروم رہتے ہیں یا

ہاگر پہنچ بھی گئے تو ادب و عقیدت کی کمی کی وجہ سے محروم رہتے ہیں لوگوں میں تصنع و بناوٹ زیادہ آگئی ہے اور حقیقت رخصت ہوگئی ہے آج ہی ایک صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ مدرا سے کسی نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ یہاں تشریف لے آئیے یہاں ہزاروں ہزار آدمی آپ کے لئے تڑپ رہے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب تحریر فرمایا کہ یہ خوب بھٹت ہے کہ وہاں تو ہزاروں ہزار تڑپ رہے ہیں اور یہاں اُن میں سے دس بیس بھی نہیں آتے یہ سب کچھ نہیں بس اپنی مجلس کو رونق دینے کے لئے اور جلسوں میں گرمی پیدا کرنے کے لئے مجھے بلانا چاہتے ہیں میں نہیں آؤں گا۔ بزرگوں سے جو نفع ہوتا ہے تو اعتقاد کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہی چیز مشکل ہے ہر زمانہ میں شائع کو لوگوں نے اعتراض کا نشانہ بنایا ہے چنانچہ دہلی میں ایک بزرگ پر لوگوں کو اعتراض تھا بادشاہ کو بھی رہا ہوگا لوگوں نے ان بزرگ سے مطالبہ کیا کہ آپ اس فصل کی وجہ بیان کیجئے انھوں نے کہا کہ بہت اچھا کل مجمع عام میں بادشاہ کے روبرو اس مسئلہ پر گفتگو کرنی چلے۔

مناظرہ کا وقت مقرر ہو گیا حکم کا سوال ہوا تو اُن بزرگ نے فرمایا کہ حکم اس کے زکریا ملتانی ہوں گے لوگوں نے کہا کہ زکریا ملتانی یہاں کہاں ملتان سے تو دہلی بہت دُور ہے فرمایا کہ وہ آجائیں گے۔ دوسرے دن سب لوگ جمع ہوئے یہ بزرگ بھی آئے اور سب سے پہلے جوتوں میں بیٹھ گئے لوگوں نے کہا کہ حضرت آگے تشریف لائیے فرمایا نہیں اس وقت میں مجرم کے خانہ میں ہوں مجھ پر اس وقت فرد جرم لگی ہوئی ہے اس لئے میری جگہ یہی ہے سب لوگ بیٹھے ہی تھے کہ حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آگئے (باطنی طور پر خبر پہنچ دی ہوگی کہ ہم پر مقدمہ قائم ہے اگر فیصلہ فرمائیے) اور آتے ہی ان بزرگ کا جوتہ لے کر اپنے سینے سے لگایا اور سر پر رکھ لیا۔ اب جو لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا تو ہٹ پٹا گئے کیونکہ حضرت زکریا ملتانی کی شہرت عام تھی اور وقت کے مسلم بزرگ تھے لوگوں نے دیکھا کہ جب یہ ان کی اتنی تعظیم فرما رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرتبہ میں ان سے بھی بڑے ہیں۔ سب کے سب بہت نادم ہوئے اور مناظرہ ختم ہو گیا۔

تو دیکھئے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کسی بزرگ کی معرفت نہیں ہوتی وہ سمجھتا کچھ ہے اور وہ ہوتا ہے کچھ۔ اسی طرح ایک اور بزرگ سماع سُنتے تھے علماء کو

ان پر اعتراض تھا اور اعتراض اس جہت سے تھا کہ ان کے ڈاڑھی نہیں تھی اور مشائخ فرماتے ہیں کہ سلع کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس مجلس میں کوئی امر نہ ہو چنانچہ لوگوں نے اس کو ان سے کہا فرمایا کہ بس آپ لوگوں کو یہی اعتراض ہے اچھا تو پھر لیجئے یہ کہہ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو چہرہ پر پھیرا۔ چہرہ پر اچھی خاصی ڈاڑھی ہو گئی۔ سارے معترض شرمندہ ہو گئے یہ اس پر کہہ رہا ہوں کہ بزرگوں پر اعتراض کی عادت ابھی نہیں ہے کیونکہ اسی طرح اعتراض کرتے رہو گے اور اگر کوئی شخص بالفرض ہوا اور آپ نے حسب عادت اس پر بھی اعتراض کر دیا تو مشکل میں پڑ جائیے گا کیونکہ اس کا (ولایت بزرگی) کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے اور قیامت تک اللہ کے مقبول بندے دنیا میں موجود رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اُمت محمدیہ کی مثال ہمارش کی سی ہے نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا اوّل خیر ہے۔ یا آخر خیر ہے اس لئے بزرگوں کے معاملے میں سوچ سمجھ کر کوئی کام کرنا چاہئے اور انکار یا اعتراض تو کرنا ہی نہیں چاہئے۔ ایک بزرگ کے یہاں کوئی صاحب گئے کسی برتن پر نظر پڑی اس سے یہ صاحب یہ سمجھے کہ یہ بزرگ شراب کا استعمال کرتے ہیں یہ رائے قائم کر کے وہاں سے چل دئے اور مسجد جا کر قیام کیا نہانے کی ضرورت پیش آگئی اب منگے میں جو جا کر دیکھتے ہیں تو بجائے پانی کے شراب بھری ہے دوسری مسجد میں غسل کرنے کے لئے گئے تو وہاں بھی حوض میں شراب بھری ہوئی ہے بھاگے ہوئے دریا پر گئے وہاں پر بھی یہی دیکھا سمجھ گئے کہ یہ ان بزرگ کا تصرف ہے اور میری بے ادبی کی سزا دی گئی ہے لہذا فوراً چل کر معافی مانگنا چاہئے ورنہ ساری عمر اسی طرح ناپاک رہ جاؤں گا چنانچہ گئے اور قدموں پر سر رکھ دیا اور عرض کیا کہ حضرت بے ادبی معاف فرمادی جائے طریق میں ادب ہی تو اصل چیز ہے جس کو جو کچھ ملا ہے ادب سے ملا ہے اس لئے بزرگوں کا ادب کرنا چاہئے یہ حضرات خود بھی با ادب ہوتے ہیں شریعت کا ادب اور حق تعالیٰ کا ادب ان سے زیادہ کون کر سکتا ہے یہی حضرات خادمانِ دین ہوتے ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ حضرت جلال الدین پانی پتی کبیرا لایا بڑے ہی صاحبِ جلال بزرگ تھے ایک مرتبہ اُن کی بیس بڑھی ہوئی تھیں مگر رعب کی وجہ سے کوئی اسے کاٹنے کی ہمت نہ کرتا تھا اور نہ حضرت سے ہی کہہ سکتا تھا۔ قاضی ضیاء الدین سنائی نے ہمت کی اور ایک ہاتھ سے حضرت کی ریش بکڑی اور دوسرے ہاتھ سے قینچی لے کر لب کتر دی اس کے بعد

سے حضرت کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی اپنی ڈاڑھی کو پکڑ کر بوسہ دیتے اور فرماتے تھے کہ یہ ایک بار شریعت محمدی کے راستے میں پکڑی گئی ہے اسی طرح ایک اور بزرگ کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان سے کسی خاص حالت میں کوئی کلمہ خلاف شرع صادر ہو گیا جب وہ حالت ختم ہو گئی تو فریادوں نے عرض کیا کہ حضرت نے ابھی ایسا ایسا کہا ہے فرمایا کہ اچھا میں نے کہا ہے پھر اس کے بعد ٹھنڈے پانی میں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر یہی کہتے رہے کہ شریعت محمدی دائم و قائم شریعت محمدی دائم و قائم یہاں تک کہ سردی کی وجہ سے پاؤں پھٹ کر ہو بہاں ہو گئے بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ تمھاری توبہ قبول ہو گئی جب اس کو چھوڑا۔ یہ واقعات اس پر سنار ہا ہوں کہ آپ ہمیں کیا پابند کرتے ہیں جتنا پابند آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ پابند ان حضرات نے اپنے کو کر رکھا ہے فرق یہ ہے کہ ان کا خود کو پابند کرنا اللہ تعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے ہے اور اتباع سنت و شریعت کی وجہ سے ہے اور آپ کا ان کو پابند بنانا کی عقیدت کے سبب سے ہے اور قلت ادب و احترام کی بنا پر ہے۔

بزرگوں سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اعتقاد درست کرو تب تلاش کرو کوئی اللہ کا بندہ مل ہی جاوے گا ورنہ اگر ان کا ادب اور ان کے ساتھ اعتقاد ہی نہ ہوا تو کوئی ملنا ہوا بھی ہوگا تو گویا نہیں ملا ہے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے۔ اس کے ثمرات میں سے توکل ہی تو اصل چیز ہے اب اس میں ان کو اپنے سے بھی کم سمجھنا کیا یہی عقیدت ہے عام لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ تمہیں روزی کون دیتا ہے تو یہی کہیں گے کہ خدا دیتا ہے اور ہمارے متعلق یہ خیال کہ لوگ دیتے ہیں۔ مشائخ کے متعلق یہ بدگمانی کہ انھیں توکل کا وہ درجہ بھی حاصل نہیں ہے جو عوام الناس کو حاصل ہوتا ہے کیا اسی کا نام عقیدت ہے۔ ایک بزرگ دہلی میں آکر ٹھہرے کئی وقت کے فاقہ کے بعد ایک شخص نے گرم گرم بریانی قاب میں لاکر پیش کی خوب سیر ہو کر کھایا کچھ بچ رہی خیال کیا کہ اس کو اٹھا کر رکھ دیں کہ دوسرے وقت کھائیں گے یہ سوچ کر قاب کو طاق پر رکھنا ہی چاہتے تھے کہ بھرہ خیال ہوا کہ اٹھا کر رکھنا توکل کے خلاف ہے جس خدا نے اس وقت دیا ہے دوسرے وقت بھی دے گا۔ کہہ کر بیچے اترے کہ کسی فقیر کو دے دیں بیڑھیوں پر ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی اُس نے انھیں دیکھ کر کہا خوب سمجھا ہے سارے خوب سمجھا ٹھہر چکی تھی

کہ اگر قاب کو طاق میں ٹیک دے تو بھوکا مار دیا جائے۔" دیکھا آپ نے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آجاتا ہے۔ اور اس کے متعلق ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من جعل همہ ہما واحداً ہم الاخراۃ جعل اللہ غناءً فی قلبہ وجمع شملہ وامتہ الدنیا وھن سراعۃ ومن ہمہ ہم الدنیا جعل فقراً بین عینید وشتت امرء ولا یاتیہ الا ما کتب لہ او کا قال یعنی جس شخص نے اپنا سارا غم ایک غم کو بنالیا اور وہ غم آخرت ہے تو اللہ اُس کے قلب میں غنا ڈال دے گا اور اس کی پرگندگیوں کو مجتمع فرما دے گا اور دُنیا اس کے پاس ناک رگ رطقی ہوئی آئے گی اور جس شخص نے اپنا سارا غم غم دُنیا کو بنالیا تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر کو کر دیں گے اور اس کے سب کاموں میں تشتت پیدا فرما دیں گے اور رزق تو جتنا مقدّر ہے اتنا ہی ملے گا۔

مومن کو شریعت کی جانب سے رزق کے باب میں یہ تعلیم دی گئی ہے اس کو بھی سمجھنا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہو گا اور کسی کام کو اگر قاعدہ سے کیا جائے تو کام کیوں نہ ہو گا باقی اس زمانہ میں دین کا کام کرنا جو مشکل ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اور دینی کام کرنے کا طریقہ جب سیکھا جاتا ہے تب آتا ہے اور جب دین کو اور اس کے طریق کار کو سیکھا ہی نہ جائے گا تو دین کیسے آجائے گا اور اس بات کو آپ کے اکبر حسین حج نے خوب سمجھا اس کا افسوس ہوتا ہے کہ دین کی جس بات کو ایک انگریزی داں اور حج نے سمجھ لیا اور اس کو ایک دوسرے کو سمجھایا جا رہا ہے مولوی صاحب کی زبان سے اس کو نہیں سنا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ

انھوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں

پلے کالج کے چکر میں خربے صاحب کے دفتر میں

جہاں تعلیم پائی ہے انھیں لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اتنا تیز تو ہم بھی نہیں کہتے مگر بات خوب سمجھائی ہے یعنی یہ کہ دین سیکھا جاتا ہے تب آتا ہے اور یہ بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص شیخ کے گھر میں رہتا ہو لیکن دین سیکھنے کی جانب توجہ نہ لے ہو تو محض شیخ کے یہاں رہنے کی وجہ سے اُس کو دین نہیں آجائے گا پھر جب عام طور سے لوگوں کو دین کی طلب ہے نہ ہو اور طبیعتوں میں آزادی آگئی ہو تب تو کچھ لوگوں کو اہتمام کے ساتھ

دین کے کام میں لگنا ضروری ہے ورنہ دین کی گھاڑی چلے گی کیسے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر شائع کی صحبت میسر آئے تب تو ان سے دین حاصل کرنا چاہئے اور اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو پھر ان کی تصانیف اور ان کے ملفوظات کو حصول دین کا ذریعہ بنانا چاہئے اس کے لئے شائع کی غرض کتب طریق کی تدوین سے یہی تھی کہ بعد کے لوگ اُس سے فائدہ اٹھائیں۔ علامہ شعرانی نے ایوانیت الجواہر میں اس مضمون کو بہت ہی عمدہ طریق سے بیان فرمایا ہے اس کو یہاں ہم بعینہ نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ

فَكَانَ الْإِسْلَامُ الْعَاصِرُونَ لِحَمٍّ أَجْرًا نِيْصَحُ
وَقَصْدُ هَمِّ الصَّالِحِ مِنْ نَفْعِ الْمُرِيدِينَ
بِمَا وَضَعُوهُ مِنَ الْحَقَائِقِ الْكَاشِفَةِ
لِمَشْكَلاتِ عِلْمِ التَّوْحِيدِ وَأَمْرَاضِ
الْقُلُوبِ -

وَمِنْ فَوَائِدِ تَدْوِينِهِمْ تَلْقِيْعُ قُلُوبِ
نَاطِلِيْنَ فِي رَسَائِلِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ فَيَنْطَفِئُ
مِنْ تِلْكَ الْمَعَانِي بَمَا يَرْتَقِي مِنْ سَبَابِ
الرَّحْمَةِ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى السَّنْتَمِ قَشْرَتِي
أَرْضِ قُلُوبِهِمْ يَنْوَسِرُ شِدْهُمُ وَتَحْيَا
بِأَثَرِهِدَا يَتَصَمُّ قِتَابَتِ عَنَمِ رَسَائِلِهِمْ
بَعْدَ مَوْتِهِمْ فِي نَصَحِ الْمُرِيدِينَ -

وَكَانَ تَدْوِينُ مَعَارِفِهِمْ وَ
إِسْرَاحِهِمْ مِنْ أَحَقِّ الْحَقُوقِ عَلَيْهِمْ
لَكُنْ غَيْرَهُمْ لَا يَقُومُ مَقَامَهُمْ فِي تَدْوِينِ
دَوَاءِ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ وَأَدَابِ
حَضَرَاتِ الْحَقِّ تَعَالَى فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ
الْمَشْرُوعَةِ فَإِنَّ لِكُلِّ مَقَامٍ حَضَرًا
وَأَدَبًا يَخْتَصُّهُ

(عقد دوم ایوانیت ج ۱)

اسی طرح سے عارفین بھی ہیں کہ ان کو ان کی نیتوں کا اجر اور ان کے قصد صالح کا ثواب ملے گا اور وہ یہ کہ طالبین کو ان کی بیان کردہ حقائق سے نفع پہنچے گا جو کہ علم توحید اور امراض قلوب کی مشکلات کو کشف کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد تدوین کے قواعد بیان کرتے ہیں کہ ان کی تدوین کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے بعد جو لوگ ان کے رسائل کو دیکھیں تو ان کے قلوب ان مفاتیح سے بھر جائیں جو ان رسائل میں ہیں بس ان معنی کے سبب وہ ترقی کر سکیں اور رحمت کے بادل اُن کے قلب و زبان پہ اُٹھیں اور ان کے قلوب کی زمین ان کے رشد کے نور سے منور ہو جائے اور ان کے دُعا کے اثر سے زندہ ہو جائیں پس ان کے رسائل ان کی وفات کے بعد ان کی نیابت کریں اور اپنے اپنے معارف اور اسرار کی تدوین ان کے ذمہ سارے حقوق سے بڑھ کر لازم اور ضروری تھی اس لئے کہ ان کا غیر امراض قلوب کی در بیان کرنے میں اور علماء امور مشروعہ میں حق تعالیٰ کے اکوایا بیان کرنے میں ان کی قائم مقامی نہیں کر سکتا تھا اس لئے کہ ہر ایک کو حق تعالیٰ کی نسبت اور آداب میں ایک خاص مقام حاصل ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں۔

دیکھئے فرما رہے ہیں کہ ان حضرات کی نیت اپنے تصانیف سے علم توحید اور امراض قلوب کی مشکلات کو دور کرنا تھا اس لئے کہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان علوم کو اپنے ساتھ لے چلے جائیں گے تو بعد میں آنے والے لوگ ان کی توضیح اور تبیین پر اس درجہ قادر نہ ہوں گے اس لئے ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہم نہ ہوں گے تو ہماری قائم مقامی ہمساری کتا میں ہی کریں گی اور اگر کتابیں بھی نہ ہوں گی اور ہم بھی نہ ہوں گے تو علوم بھی مُردہ ہو جائیں گے اس لئے کہ موت العلم موت اہل یعنی عالم کی موت علم کی موت ہوا کرتی ہے اگر اُس نے اپنے علوم کو مدون نہ کیا ہو۔

دیکھا آپ نے موت العالم موت العالم تو بہت مشہور مقولہ ہے یعنی عالم کی موت زمانے کی موت ہے لیکن یہ جملہ اس سے بھی بلیغ ہے کہ موت العالم موت العلم عالم کی موت گویا علم کی موت ہے اب لوگ اس کو بھی نہیں سمجھتے۔ یہ میں علما کو خطاب کر رہا ہوں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیسے کام کریں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی آدمی تمام ہندوستان میں گھومتا پھرے۔ میں انھیں طریقہ کار بتلا رہا ہوں کہ ایک آدمی کسے بس کی بات نہیں ہے اس میں بہت کام کرنے والے ہونے چاہئیں لہذا کام کا اور طریقہ یہی ہے کہ اگر خود کچھ کام کر سکتے ہو اور لوگوں کو راہ ہدایت پر لگا سکے ہو تو خود کرو ورنہ بزرگوں کی کتابوں کو ہی سناؤ اور لوگوں کو (علم توحید تو بہت مشکل چیز ہے) امراض قلوب ہی سمجھا دو بزرگوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں کو امراض قلوب سمجھایا ہے اور اسی سے ان کی اصلاح کی ہے والی ملتان نے ایک شخص کے ذریعہ بابا فرید شکر گنجؒ کی خدمت میں کچھ ہدیہ بھیجا اس نے یہ کیا کہ آدھا رکھ لیا اور آدھا حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ شیخ نے فرمایا بھائی یہ برادرانہ تقسیم تو ٹھیک نہیں ہے آج کل کے لوگ ہوتے تو خفا ہو جاتے کہ ہم کو متہم کرتے ہیں وہ شخص ڈر گیا اور جو نصف رقم رکھ لی تھی وہ بھی لا کر حضرت کو پیش کر دی۔ حضرت نے یہ کیا کہ اس سے فرمایا کہ بھائی مجھے رقم مقصود نہیں ہے میں آخر کسی کو دے دیتا اس لئے اب تمھیں کو دیتا ہوں اس کو اپنے پاس رکھ لے رہو اور یہ لا نصف بھی تمھیں لے جاؤ مجھے تو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ ہم لوگوں سے اس قسم کی چال نہیں چلنا چاہئے اُس شخص نے جب یہ دیکھا کہ ایسے بڑے صاحب کشف بزرگ ہیں کہ فوراً چوری پکڑ لی تو بہت نادم ہوا اور معافی مانگی اور حضرت سے

بیعت کی درخواست کی حضرت نے مُرید کر لیا۔ چند دنوں اپنے پاس رکھا اور تکمیل کے بعد فرمایا کہ جاؤ مملتان کی ولایت تم کو دیتا ہوں۔ دیکھئے قلب کی اصلاح کر کے اور صدق و خلوص اختیار کر کے یہ شخص دین بھی پاگیا اور دُنیا بھی پاگیا۔

اور جس طرح ان بزرگ نے کشف کے ذریعہ اُس کے چہرہ کو پکڑ لیا جس کی وجہ سے اُس کی اصلاح ہو گئی اسی طرح سے ہر زمانہ میں بزرگوں نے اپنی فراست اور صفائی باطن کے ذریعہ لوگوں کے قلبی چہرہ کو پکڑا ہے۔ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے سلام پھیرا تو خادم نے اطلاع دی کہ حضرت بادشاہ آیا ہے انھوں نے سُن لیا مگر کسی طرف التفات نہیں کیا اور پھر نماز کی نیت باندھ لی خادم نے واپس آکر بادشاہ سے کہہ دیا کہ میں نے آپ کی اطلاع تو کہہ دی حضرت نے کچھ فرمایا نہیں اور نماز کی نیت باندھ لی بادشاہ کو خیال ہوا کہ شاید یہاں آکر کے اجازت طلب کرنا پسند نہ ہو اور اس لئے خود ہی اندر چلا گیا وہ بزرگ بہت تپاک سے لے سیب منگایا اور خود اپنے ہاتھ سے کاٹ کاٹ کر اس کو کھلانے لگے ان میں ایک سیب ذرا بڑا تھا اس کے متعلق بادشاہ نے دل میں خیال کیا کہ اگر ان کے قلب میں روشنی ہے تو یہ سیب مجھے دے دیں گے۔ دیکھتے ہیں آپ ان بزرگ کا امتحان لینے لگے بس یہی رہ گیا ہے اسی قسم کی بے ادبیاں لوگ مشائخ سے کرتے ہیں اور ان کے فیض سے محروم رہتے ہیں اپنی آنکھ کی روشنی کی تو خبر نہیں ہے اور دوسروں کے قلبی نور کا امتحان کرنے کے لئے تیار۔

خیر ادرہ بادشاہ کے دل میں یہ خیال گذرا ادرہ اُن بزرگ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ سُنو ایک دراز گوش تھا وہ یہ تماشا کیا کرتا تھا کہ مجمع میں لوگ اُسے دکھلا کر کوئی چیز مثلاً انگوٹھی گھڑی وغیرہ نظر بچا کر کسی شخص کے پاس رکھ دیتے اور اُس دراز گوش کی آنکھ پر پہنچ باندھ کر جھوڑ دیتے تھے وہ ہر شخص کے پاس جاتا تھا اور اس شخص کو سو گھنٹا تھا جس کے پاس وہ چیز ہوتی تھی اس کو سر سے مارنے لگتا تھا۔ اس قصہ کو سنا کر فرمایا کہ اب اگر میں بھی اپنے کشف کو ظاہر کرتا ہوں تو دراز گوش کے برابر ہوتا ہوں اور اگر نہیں ظاہر کرتا تو تم کہو گے کہ درویش کے قلب میں نور نہیں ہے یہ کہہ کر اس بڑے سیب کو بادشاہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو میں یہ تم کو دیتا ہوں۔ دیکھا آپ نے مشائخ کے ساتھ ہر زمانہ میں اس قسم کا معاملہ اہل دُنیا

نے کیا ہے۔

حضرت مولانا تھانویؒ کی خدمت میں تین شخص گئے ایک خاص لباس میں ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم تو یہ لباس قصداً پہن کر چل رہے ہیں تاکہ ان کو تکلیف ہو بقیہ دو نے کہا کہ ہم تو بزرگ سمجھ کر ان کی ملاقات کو جا رہے ہیں حضرت کے یہاں پہنچنے پر ان کی نیت کے مناسب ان کے ساتھ معاملہ ہوا یعنی اُن دونوں کو تو ہلا کر پاس بٹھایا اور اس شخص پر جس نے کہا تھا کہ ایذا پہنچانے کے لئے اس لباس میں جا رہا ہوں بہت زور سے خفا ہوئے اور ڈانٹ کر نکال دیا صریح کشف تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ لوگ راستے میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے وہیں موجود تھے۔ اسی طرح ایک شخص نے اپنا کوئی حال لکھا اور کسی نہایت ہی سخت معصیت کے صدور کا ذکر کیا تھا اور حاضری کی بھی اجازت چاہی تھی حضرت نے اجازت تو دے دی اور یہ بھی لکھ دیا کہ یہاں آ کر مجھ سے یہ دکھنا کہ میں فلاں شخص ہوں چنانچہ وہ آیا۔ حضرت اس کی شکل دیکھتے ہی بڑے زور سے تڑپے اور اسے خانقاہ سے باہر نکال دیا۔ معلوم نہیں کیسے جان لیا کہ یہ وہی شخص ہے۔ اس قسم کے واقعات روز دیکھنے میں آتے تھے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر زور ان کے سینے میں رکھا تھا لوگوں کا اعتقاد درست ہو جاتا تھا بزرگوں کے یہاں جا کر عقیدت ہی تو درست کرنے کی چیز ہے۔ ع

"عقیدے کو کرو کامل دکھاؤ جا کے نبض دل"

چنانچہ جو حضرات بزرگوں کے یہاں اس طور سے گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ حضرت مولاناؒ کی مجلس میں ایک مولوی صاحب بہت بولا کرتے تھے وہی امراض قلوب چنانچہ اہل علم کا مرض یہی ہے حضرت نے ان کی اصلاح فرمانے کے لئے یہ کہا کہ ہمارے مولوی صاحب بولتے بہت ہیں پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ انشاء اللہ اب نہ بولیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا ہم لوگوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب بالکل خاموش ہو گئے اور خود وہ کہتے تھے کہ چاہتا ہوں کہ بولوں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی زبان پکڑ لیتا ہو۔ یہ اس پر سنار ہا ہوں کہ کالمین ہر زمانہ میں ہوئے ہیں لیکن فائدہ انھیں کو ہوا ہے جو ان کی خدمت میں عقیدت کے ساتھ گئے ہیں اور

یہ سلسلہ تو شروع ہی سے چلا آرہا ہے

حسن زبیرہ بلال از حبش صہیب از روم

ز خاک مکہ ابو جہل میں چہ بوا عجبی است

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے حسن رضہ نصیرہ سے آکر بلال رضہ حبش سے آکر اور صہیب رضہ روم سے آکر مستفیض ہوئے لیکن اسی مکہ کی سرزمین میں ابو جہل کو کچھ بھی نفع نہ ہوا کس قدر حیرت کی بات ہے۔ حضرت مولانا کے واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کئے کہ ان کے اندر اتنا نور تھا اسی کی روشنی سے سب کو دیکھتے تھے اور اسی کی مناسب معاملات فرماتے تھے۔ اس پر لوگ بد اخلاق کہتے تھے جو چیز کسی بزرگ کا عین کمال ہو اس کو نقص قرار دیا جائے کتنے افسوس کی بات ہے اور کس قدر محرومی کی بات ہے لوگوں نے اس زمانے میں لکھو چیتو کا نام اخلاق رکھ لیا ہے اس زمانے میں دھرا ہے اخلاق بہت دن ہو گئے اخلاق ختم ہوئے۔

مجھے لوگ جگہ جگہ سے بھلاتے ہیں ابھی ایک صاحب اپنے وطن گئے ہوئے تھے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں کے لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ایک ہفتہ کے لئے یہاں آجائے تو لوگوں کو بہت نفع ہوتا اسی طرح ایک دوسرے قصبہ کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ وہاں کے لوگوں نے بھی کہا کہ کچھ دنوں کے لئے یہاں آجائے تو بڑا اچھا ہوتا اور ایک صاحب نے تو مجھے یہ لکھا کہ گری میں بمبئی گئے ہیں تو سردی میں ہمارے یہاں تشریف لائیے اس کے متعلق کہتا ہوں کہ ہمارے بھلانے سے کیا مقصد ہے اگر کام چاہتے ہیں تو یہ کام کا طریقہ نہیں اور نہ اس طریقہ سے کام ہو سکتا ہے بلکہ کام کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں ایسے علماء اور مشائخ موجود ہیں جو کام کے اہل ہیں لوگوں کو فیض پہنچا سکتے ہیں وہ خود کام کریں اور جہاں ایسے لوگ نہیں ہیں وہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ مشائخ معتبرین کی تصانیف لوگوں کو سنائیں اور اس کے ذریعہ سے دین کو سمجھائیں اور لوگوں میں اثر پیدا کریں ابھی آپ کے سامنے علامہ شعرانی کے کلام سے دکھایا کہ بزرگوں کا کلام بھی ان کے بعد ان کا نائب ہوتا ہے اور نائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کی صحبت موثر ہوتی ہے اسی طرح ان کا کلام بھی موثر ہوتا ہے لیکن صحبت کا فائدہ تو صرف ان کی حیات ہی

میں اٹھایا جاسکتا ہے مگر ان کے کلام سے نفع ان کے حیات میں بھی ہوتا ہے اور وفات کے بعد بھی ہوتا ہے آپ کے سامنے مثال کے طور پر حضرت مولانا تھانویؒ ہی کو پیش کرتا ہوں کہ حضرت کی صحبت سے لوگوں کو کتنا نفع پہنچا اسی طرح حضرت کے کلام اور تصانیف اور ملفوظات سے بھی آپ کی حیات میں بھی کتنے لوگ فیضیاب ہوئے اور اب حضرت کے بعد بھی ان کا نفع جاری ہے البتہ یہاں پر خیال ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو سے تو مشائخ کے کلام کا فضل اور نفع معلوم ہوتا ہے لیکن جب دین میں اس کا یہ درجہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن شریف کا فائدہ اور نفع تو اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا تو اس کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ اس میں تو کلام ہی نہیں کہ سرچشمہ ہدایت کتاب اللہ ہی ہے اور اس کے بعد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن تمام لوگوں کے لئے براہ راست کتاب اللہ سے منتفع ہونا آسان نہیں ہے اس لئے کہ نہ ان میں استعداد ہوتی ہے اور نہ مناسبت ہی ہوتی ہے لہذا دین سے و کتاب و سنت سے مناسبت پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے مشائخ کا کلام پڑھیں اور سنیں اور اسی کو کتاب و سنت سے مناسبت کا ذریعہ بنائیں پھر جب مناسبت ہو جائے تو اصل راہ تو کتاب و سنت ہی ہے کتاب اللہ کی تلاوت کریں اور اس کے معنی میں تدبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی حاصل کریں۔

ایک بات یہ سمجھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلفاء چھوڑے جنہوں نے آپؐ کی صحیح ترجمانی کر کے دین کو آگے بڑھایا اسی طرح سے مشائخ نے بھی اپنی تعلیمات کو (کہ دراصل وہ خدا اور رسول کی ہی تعلیمات ہیں) اپنے بعد باقی رہنے کے لئے انسانوں میں خلفاء مقرر کئے تو خلیفہ اور نائب کا یہی مفہوم آج تک آپ کے ذہن میں رہا ہوگا لیکن آج آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح انبیاء اور مشائخ کے خلفاء انسانوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کا کلام بھی ان کا خلیفہ ہونا ہے بلکہ یہ خلفاء بھی اسی بات کے لئے ہیں کہ ان کی تعلیمات کو ان کے بعد باقی رکھیں پس ان کے بعد اصل چیز ان کی تعلیمات ہیں کسی آدمی کے ذریعہ باقی ہیں تو وہ خلیفہ ہے اور کتاب کے ذریعہ باقی رہیں تو وہ خلیفہ ہے بہر حال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اصل

سے فیض حاصل کرنا ممکن نہ ہو سکے تو فرغ اور خلیفہ سے ہی نفع حاصل کر دو قوت تاثیر میں گو اصل کے برابر نہ ہوتا ہم اس کی جانب رجوع ہوئے بغیر چارہ کار ہی کیا ہے۔ چوں کہ گل رفت و گلستان شد خراب بونے گل را از کہ جویم از گلاب چوں کہ شد خورشید و مارا کرد داغ چارہ نبود درقاشن جز چراغ (ترجمہ) یعنی جب کہ (گلاب کا) پھول باقی نہیں رہا وہ گلستان ہی ویران ہو گیا تو اب پھول کی خوشبو بجز (عرق) گلاب کے اور کہاں سے حاصل کریں اسی طرح سے آفتاب چھپ گیا اور جذائی کا داغ ہم کو دے گیا تو اب اس کی جگہ سوائے چراغ سے روشنی حاصل کرنے کا چارہ کار ہی کیا ہے۔

پس جب بزرگوں کو نہیں پایا یا پایا اور ان سے فیض نہیں اٹھایا تو سوائے اس کے چارہ کار ہی کیا کہ ان کی تصانیف کو لیا جاوے اور ان کے کلام سے فائدہ اٹھایا جائے کیونکہ ان کا کلام ہی ان کا نائب ہے اور لوگوں کو نفع پہنچانے میں ان کی صحبت ہی جیسا اثر رکھتا ہے اس لئے کہ کسی کی صحبت موثر اسی لئے ہوتی ہے کہ وہ شخص خود کامل ہوتا ہے اور جن باتوں کو دوسرے سے کہتا ہے خود اپنے قلب میں اس کا اثر لئے ہوئے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق و محبت اور اس کے عرفان سے اس کا قلب بھرا ہوتا ہے اس لئے جو شخص اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کا قلب بھی اس کے قلبی اثر سے متلون ہو جاتا ہے پس اسی طرح کلام کا بھی اثر ہوتا ہے کیونکہ کسی کا کلام حقیقتاً اس کے قلب ہی کا ترجمان ہوتا ہے چنانچہ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے کہ ے

ات الکلام لفی الفواد واما

جعل اللسان علی الفواد دلیلاً

بلاشبہ کلام تو قلب میں ہوتا ہے باقی زبان جو متکلم کرتی ہے تو یہ قلب ہی کی ترجمانی کرتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کلام متکلم کے قلب کا ترجمان ہوتا ہے لہذا جس قلب میں خدا کی معرفت خدا کا ذکر اور خدا کی محبت بھری ہوگی تو اس کے کلام میں ان آثار کا ہونا ضروری ہے اور جس کے سامنے وہ کلام پڑھا جائے اس پر اثر ہونا ضروری ہے۔ مولانا روم نے بھی مثنوی میں اس مضمون کو بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ

ہاں مشو مغرور زان گفت نکو زانکہ باشد صد بدی در زیر او
 ہر کہ باشد زخت اور ازشت داں ہر چہ گوید مردہ آل رانست جان
 گفت انسان پارہ انسان بود پارہ از ناں یقین ہم ناں بود

یعنی مکاروں کے ظاہری کلام دلپسند پر فریفتہ نہ ہونا چاہئے کیونکہ اس کے باطن میں صد باخربیاں ہوتی ہیں جو شخص خود اخلاق ذمیمہ رکھتا ہو اس کا کلام ضرور بُرا اثر رکھے گا اور مُردہ دل جو کہے اس میں بھی جان یعنی تاثیر نہ ہوگی کیونکہ انسان کا کلام مثل جُز انسان کے ہے (جیسا متکلم ہوگا ویسا ہی اس کا کلام ہوگا) جس طرح روٹی کا کھڑا بھی روٹی ہوتا ہے اب یہ کتنا آسان طریقہ ہے کام کرنے کا کہ اگر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے لئے کلام میں تاثیر نہیں ہے تو بزرگوں کا کلام پیش کرے ان کا کلام مقبول ہے اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اس میں تاثیر ہے اس کو ایک صاحب لکھتے ہیں کہ

”ماشاء اللہ معرفت حق خوب ہی خوب حق کی معرفت کا حق ادا کرتا رہتا ہے اسی طرح مکانی قرب کی سعادت سے محرومی کے باوجود تعلیمی فیوض و برکات اس سے بہت زیادہ نصیب ہوتے رہتے ہیں۔ جتنا کہ کبھی کبھی کی حاضری سے ہوتے ہیں۔ دیکھئے مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ رسالہ معرفت حق کے مطالعہ سے ہی نفع ہوتا ہے بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنا کبھی کبھی حاضری سے ہوتا ہے اس سے زائد ہوتا ہے اب جب یہ مولوی صاحب کسی کے کلام سے متاثر ہو گئے تو اگر اسی کو دوسرے لوگوں سے بیان کر دیں تو کیا وجہ کہ لوگ اس سے متاثر نہ ہوں۔ راقم عرض کرتا ہے۔ مولوی صاحب نے جو یہ لکھا کہ بسا اوقات کلام کا اثر صحبت کے اثر سے زیادہ معلوم ہوتا ہے تو یہ صحیح لکھا ہے حضرت والا مدظلہ العالی نے فوائد الصبغتہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کا ایک کلام نقل فرمایا ہے جو انھوں نے اخبار الاخبار کے مقدمہ میں تحریر فرمایا ہے اس سے اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ

د بعد از حراں دولت صحبت ترجمہ :- اور کالمین کی صحبت کی دولت اور
 کالان و مشاہدہ جمالی عارفان بہتار اخبار عارفین کی زیارت کی نعمت سے محروم ہونے کی حالت
 و تنہی آثار ایشال در بہت فرمائی و در میں ان حضرات کے اقوال اور حکایات کا سنا اور

ظلمت زدائے رہاں تاثیر دار ذکر صحبت
و مجاہدست بلکہ این نیز نوع از صحبت
است کہ جمال وقت و روئے ازغیاو
کدورت بشری و حجاب صورت عنصری
مصنوع است و صفائے حسن و عقیدت
نیز مشاہدہ عادیات و اطلاوع یزلات
منزہ -

(اخبار الاخیاء)

اور ان کے حالات کا تتبع کرنا بھی سالک کی بہت
بڑھانے اور اس کے قلب سے غفلت کو دور کرنے
وہی تاثیر رکھتا ہے جو ان کی صحبت اور ہم نشین رکھتی
ہے بلکہ یہ بھی ایک قسم کی صحبت ہی ہے اور وہ بھی
ایسی کہ وقت اور شکل کا جمال بشری کدورتوں کے
غبار اور صورت عنصری کے حجاب سے بالکل صاف
ہوتا ہے اور حسن عقیدت کی صفائی امور طبعیہ کے مشاہدہ
نیز نغزوں پر اطلاوع پانے سے منزہ ہوتی ہے۔

توضیح اس کی یہ ہے کہ کسی شیخ کی مصاحبت میں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سالک
کے لئے کسی بزرگ کی بشریت اور اس کی انسانی کمزوریاں اس طالب کے حق میں اس کے
حصول فیض کے لئے حجاب بھی بن جائیں یعنی بعض امور یا بشری نغزش دیکھ کر سالک کی
عقیدت میں تغیر واقع ہو سکتا ہے لیکن ان کے ملفوظات ارشادات حالات اور حکایات
میں تو صرف ان کے جمال اور کمال ہی کا پہلو ہوتا ہے لہذا اس کا نافع ہونا اور احتمال
ضرر سے خالی ہونا ظاہر ہے اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مقالات اور حالات کا
سننا اور دیکھنا بھی گویا ان کی صحبت ہی میں بیٹھنا ہے اور بعض حالات میں صحبت کا
نعم البدل ہے۔

اسی طرح سے ایک اور مولوی صاحب نے ابھی چند ہی روز ہوئے مجھے لکھا کہ
معرفت حق کا افادہ اور افاضہ بفضلہ تعالیٰ اس دیار میں بہت ہی تمام اور تقریباً
عام ہو رہا ہے۔ ایک صاحب دیوبند میں ہیں۔ بہار گج کے باشندے ہیں چند دن
پہلے تہذیب جدید کے شکار اس بحر میں غرق تھے ان کو کسی طرح اس کے مطالعہ کی
توفیق ہوئی اب جو ان کو دیکھا تو پہچان میں نہیں آئے یعنی چہرہ پر داڑھی آگئی تھی اور
انھوں نے بتایا کہ اسی رسالہ نے مجھے دین بتایا اور اسی کی وجہ سے میں یہاں تک
پہنچا اور اپنے احباب کو بھی اس کے مطالعہ کرنے کی برابر ترغیب دیا کرتا ہوں اور جو
صاحب بھی دیکھتے ہیں اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔

اور ایک صاحب ہیں جو اکثر مسائل مشکاتے ہیں ایک روز فرما رہے تھے کہ الفرقان

میں صوفیہ کی نسبت کے متعلق معرفت حق سے ایک مضمون شائع ہوا ہے جو عجیب اور غریب ہے اور اس کا اثر اس سے بھی کہیں اعجب اور اغرب ہے پڑھتے جائیے اور معلوم ہوتا ہے کہ دل کے اندر خود بخود اُترتا جاتا ہے اور اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور قلب کی عجیب حالت ہو جاتی ہے۔ بندہ نے ان سے عرض کیا کہ آپ تو اس کے بہت ماہر ہیں اور واقف ہیں اور بات صرف اتنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی صحیح باتیں بلا کسی ایجنج پیج کے ایک صحیح انسان (دلی) کی زبان اور قلم سے ہمارے دل تک پہنچتی ہیں پس ممکن نہیں کہ دل اس کا اثر قبول نہ کرے جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان کا حصہ ہوگا وہ یقیناً تڑپ جائے گا اور نور سے بھر جائے گا۔

اور بندہ کو تو خاص حضرت کی مجلس مقدس کا مزہ آتا ہے جب پڑھنے بیٹھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا حضرت کے سامنے اور مواجہ میں حضرت کی باتوں کو سن رہا ہوں اس مہینے (ماہ محرم) کے رسالہ میں ایک مضمون میں یہ لفظ پڑھا پینا پھاڑ۔ تو دل کی عجیب حالت ہو گئی ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بلا واسطہ کان تک حضرت کی آواز آرہی ہے۔ انتہی۔

دیکھئے ان مولوی صاحب نے بھی اپنے خط میں اپنا اور اپنے احباب کا کیسا کیسا تاثر ظاہر کیا ہے اور خود لکھ رہے ہیں کہ جو شخص اس رسالہ کو دیکھتا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا پھر اب طریق کار کی کیا تلاش ہے یہی طریق کار ہے کہ بزرگوں کے کلام سے پہلے خود اثر لو اور ان کو دوسروں تک پہنچاؤ۔

ضمیمہ طریق کار

قرمایک حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے آیا اور گھر پر رہنے لگا تو کبھی کبھی دغظ کے لئے قرب و جوار کے اطراف میں جاتا تھا اور دغظ میں صرف قرآن و حدیث کی باتیں بیان کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ ان عوام کا ناس ان دغظوں نے ہی مارا ہے انھوں نے ان کے سامنے موٹے موٹے الفاظ کہے ہیں اور فارسی کے اشعار پڑھے ہیں اور ان لوگوں سے اپنی تعریف تو کرائی ہے مگر

ان کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ صرف جلسہ تو ان کے ہاتھ لگا اور وہ بھی ناکام باقی دیں
 وغیرہ تو کچھ حاصل ہوا نہیں۔ میں نے یہ کیا کہ تھا نہ بھون سے آنے کے بعد حضرت
 مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں جو وہاں سنی تھیں بیان کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ کام کام
 کی باتیں ہوتی تھیں اس لئے لوگوں نے توجہ سے سنا اور میں نے کہا کہ بس ان کے
 سامنے حقائق بیان کرو الفاظ کے چکر میں نہ پڑو اس کی وجہ سے تمہارا نام و غفلت
 میں تو نہ ہو گا مگر لوگوں کے پلے کچھ پڑ جائے گا۔ چنانچہ اسی طرح سیدھی سادی
 باتیں بیان کرنا شروع کیں تو دیکھا کہ دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے بیان کرتا تھا مگر
 ایک شخص بھی درمیان سے اٹھ کر نہ جاتا تھا۔ بلکہ ہوا یہ کہ جو لوگ وعظ میں شریک
 ہوتے تھے انھوں نے دوسروں کے وعظ میں جانا چھوڑ دیا کہتے تھے کہ جی نہیں گلتا
 غرض جب باتیں پہنچانی لگیں تو لوگوں نے مانا۔ اور جب بے غرض ہو کر کام کیا
 گیا تو یہی عوام الناس متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم کچھ جانتے نہ تھے۔ دین کا علم
 تو تم سے ہوا۔ پھر مانتے ہی گئے اور قریب ہوتے گئے اور لوگوں کو نفع ہوا جب باتیں
 کرو گے ہی نہیں تو لوگوں کو آئے گا کیا؟ یا ان کے مقام سے اونچی باتیں کرو گے
 تب بھی انھیں کچھ نفع نہ ہو گا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اور ایسی ایسی
 باتیں حضرت کو خوب یاد تھیں۔ انھیں سن کر لوگ محظوظ بھی ہوتے تھے اور ان حکایتوں
 سے بڑے بڑے حقائق کا انکشاف ہو جاتا تھا۔ فرماتے تھے کہ ایک شخص کے پاس دیہات
 سے کچھ لوگ آئے اس نے انھیں مخاطب کر کے کہا کہ ”آپ کے کشت زار گندم پر تھا طر
 امطار ہوا یا نہیں؟“ ان لوگوں نے اس کا مطلب سمجھ لیا کہ بارش کے بارے میں دریافت
 کر رہے ہیں کہ کھیتی کا کیا حال ہے بارش وارش ہوئی یا نہیں؟

لیکن آپس میں کہا کہ چلو میاں اس وقت قرآن شریف پڑھ رہے ہیں پھر آیا
 جائے گا (ان کا اظہار علم دانی کا نہایت ہی لطیف جواب دیا۔ مطلب یہ تھا کہ ہم
 دیہاتی لوگ ہیں ہم سے سیدھے سادے لفظوں میں بات کرنی چاہئے۔ ہم سے کیا اظہار
 لیاقت کرنے چلے لوگوں سے بقدر ان کے علم و فہم کے ہی گفتگو کرنی چاہئے) جب لوگوں
 کے فہم کے مطابق کرو گے کیوں نہ سمجھیں گے۔ کیوں نہ مانیں گے۔ مسلمان ہیں ایمان رکھتے ہیں
 دین کی باتیں سنیں گے تو کیوں نہ اثر میں گے۔ دین اور ایمان انسان کو حق بات کے

ماننے اور اس سے اثر لینے پر مجبور کرتا ہے۔

ایک قاضی صاحب کے یہاں کسی معاملہ میں دو عورتوں نے آکر گواہی دی۔ قاضی ایک کا بیان سن رہا تھا کہ وہ کچھ بھولی جھٹ دوسری نے اسے ٹوک دیا۔ قاضی نے اسے منع کیا کہ بائیں تو کیوں بولتی ہے؟ عورت بھی غضب کی تھی اس نے برجستہ کہا کہ قاضی صاحب مجھے بولنے کی اجازت قرآن نے دی۔ قاضی نے پوچھا کس طرح؟ اس نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے کہ ”اَنْ تَقْضِلَ اِحْدَهُمَا فَمَنْ لَمْ یَقْضِلْ اِحْدَهُمَا فَتَمْنَنَّ اِحْدَهُمَا الْاُخْرٰی“ یعنی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قائم مقام اس لئے ہے کہ یہ ناقصات القتل ہوتی ہیں پس اگر ان میں ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلادے۔ قاضی کو اس عورت کا یہ جواب سن کر بڑی حیرت ہوئی اس پر کہ دیکھو تو اس عورت نے اس آیت سے کیسا استدلال کیا۔ جو مجھے بھی معلوم نہ تھا جس زمانہ میں دین کا چرچا تھا تو آپ کی عورتیں بھی دین سے واقف ہوتی تھیں اور اب جو مرد واقف نہیں تو اس لئے کہ اب ان باتوں کا چرچا نہیں رہا۔ ایک جگہ بہت سے علماء جمع تھے کوئی جلسہ تھا۔ ایک مولوی صاحب وعظ کہنے کھڑے ہوئے اور اپنے بیان کے لئے لمبی تمہید اٹھائی اور اس میں یسائی مجنوں کا قصہ چھیڑ دیا ایک اور مولوی صاحب تھے انھوں نے جب دیکھا کہ کچھ کام کی بات نہیں ہو رہی ہے تو ان سے کہا کہ چلو بیٹھو اور خود کھڑے ہو کر عوام کو مخاطب کیا اور کہا سنو حج! یہ جلسہ اس غرض کے لئے منعقد ہوا ہے یہ بات ہے ہمارا یہ حال ہے۔ یہ کام کرنا چاہئے اور ان باتوں سے بچنا چاہئے اور اس طرح سے کام کام کی چند باتیں بیان کر کے تقریر ختم کر دی تو آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ مسلمانوں کو پریشان نہ کیا جائے بلکہ صرف کام کام کی باتیں ان سے بیان کی جائیں اور ان پر عمل کا مطالبہ کیا جائے میں نے بھی یہ ارادہ تو کبھی بھی نہیں کیا کہ ان واعظوں جیسا طریقہ اختیار کروں بلکہ شروع ہی سے یہ سمجھے ہوئے تھا کہ بس لوگوں کو کام کی باتیں بتانا چاہئے اور ان کو حقائق پہنچائے جائیں۔

میرے موضع کے قریب ان مولوی صاحب کا قصبہ ہے وہاں مسجدیں بہت تھیں مگر نمازی غائب۔ کبھی کبھی میں وہاں چلا جاتا تھا۔ لوگ شوق سے وعظ سننے آتے تھے چنانچہ سنتے سنتے نماز روزہ تہجد سب کرنے لگے۔ اس سلسلہ میں کبھی کبھی تنہا ہی چلا

جاتا تھا تو لوگ پوچھتے کہ اکیلے ہی آگئے۔ پھر لوگوں نے بہت مانا۔ راستہ میں گھاؤں پڑتے تھے۔ جب ادھر سے گذرتا تھا تو مرد، عورت، بچے سب باہر نکل آتے تھے۔ کہتے تھے مولانا صاحب جا رہے ہیں۔ غیر مسلم کی عورتیں اپنے دستور کے موافق ہاتھ جوڑ کر سلام کرتیں اور پاؤں پر سر رکھ دیتیں۔ یہ دوسروں کے ماننے کا حال تھا۔ ایک دفعہ اسی بستی میں آکر ہاتھ ابھی قریب پہنچا تھا کہ دیکھا کہ ایک باغ سے نکل نکل کر لوگ بھاگے جا رہے ہیں۔ خیال ہوا کیا بات ہے؟ لوگ بھاگ رہے ہیں؟ پھر اپنے ہی سے کہا کہ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ تمہیں سے تو ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ یہاں باغ میں کوئی نا جائز چیز کھاتے پیتے ہوں گے تمہیں دیکھ کر بھاگ گئے۔

یہ اس پر سنار ہا ہوں کہ آدمی کام تو کرے لوگ سنیں گے کیوں نہیں اور مانیں گے کیوں نہیں؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں سے

کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ تحسنِ کلام سے ہوگی
فکر اور اہتمام سے ہوگی ذکر کے التزام سے ہوگی
خواجہ صاحب بڑے درجے کے شاعر تھے اور حضرت مولانا کے آدمی ہیں آپ کے اکبر حسین جج اور اقبال سے کم نہیں ہیں طریق کے حقائق بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ کامیابی تو کام سے ہوگی یعنی کامیابی میں کام پہلے ہے یا نتیجہ میں یعنی کچھ چاہتے ہو تو پہلے کچھ کر و اب یہ حال ہے کہ لوگ یا آتی تو چاہتے ہیں اور کام غائب اسی طرح سے فرماتے ہیں سے

لا ادھر جام کہ نا اہل ہیں منکر ساقی
در خور ہر کس دنا کس ترا پیما نہ نہیں
مطلب یہ کہ اور لوگ اگر نہیں سیکھتے تو نہ سیکھیں لایے اپنا جام ہم کو دیجئے
ہم اس کو پینیں گے اور سیکھیں گے باقی جب اہل اس کو نہ لے گا تو نا اہل اس کا اہل بن جائے گا۔

غرض جب میں نے ان لوگوں میں اس طرح کام کیا تو لوگوں نے مانا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ کچھ نہیں تم لوگ ایک کام کر و بس نماز پڑھو قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہو گا تو دیکھا کہ جوانوں نے اسے سننا اور نماز شروع کر دی اور

بعضوں نے یہ غدر کیا کہ کیسے پڑھیں ہم کو آتی نہیں میں نے ان سے کہا کہ آہستہ آہستہ سیکھو اور جب تک نہ آئے ہم لوگوں کے ساتھ شریک ہو جایا کرو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وائے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے نماز سیکھی اور سب سے پہلے کام انھیں کے موضع میں ہوا۔ پھر جب یہ لوگ دیندار ہو گئے تو اطراف کے لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ اور یہ دیکھا کہ بوڑھوں سے زیادہ جوانوں نے پہلے مانا۔ اور بعض بعض جوانوں کو دیکھ کر ان کے والدین بھی ماننے لگے۔ یہ اس پر کہ رہا ہوں کہ جب کام کیا جائیگا تو ہوگا کیوں نہیں۔

خامی میں بے ایک عالم تھے صاحب وظائف انھوں نے اپنے استاد کے کتاب کی شرح لکھی اور اسے استاد کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ حضرت آپ کے فلاں کتاب کی شرح ہے۔ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بہت پسند کیا۔ چنانچہ اسی خوشی میں اپنی لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد سے وہاں سے جو فتویٰ نکلتا تھا۔ اس میں ان عالم صاحب اور ان شاگرد اور اس لڑکی تینوں کے دستخط ہوتے تھے۔ بدوں ان کے دستخط کے کوئی فتویٰ نکلتا ہی نہیں تھا۔ ایسا کمال لڑکی نے حاصل کیا تھا۔

بہر حال جب کام کیا جائے گا تو ضرور ہوگا لیکن دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ آدمی کام کرنے سے پہلے کام کرنا سیکھے دوسرے یہ کہ جو کچھ کہے اخلاص کے ساتھ کرے۔ دیکھئے حکیم صاحب نے کھنڈ سے خط لکھا تھا کہ کام شروع کر دیا ہے۔ پہلے اخلاص پر بیان کیا اور یہ بھی لکھا تھا کہ مجلس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دُعا پر ختم کیا۔

اللہم اجعل اعمالنا کلھا صالحۃ واجعلھا کلھا لوجھۃ خالصۃ ولا تجعل لغيرک فیھا شیئا۔ یعنی اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو صالح بنا دیجئے اور ان سب کو خالص اپنی رضا کے لئے کر دیجئے اور اپنے غیر کے لئے اس میں کچھ حصہ نہ بنائے۔ دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص کی ہر چیز میں ضرورت ہے فرما رہے ہیں کہ ہمارے سارے اعمال کو اپنی رضا کے لئے خالص کر دیجئے اب جس طرح گھی خالص ہو گیا ہے تیل خالص ہو گیا ہے اسی طرح ہمارے اعمال خالص ہو گئے ہیں۔ یہ دیہاتی لوگ خالص کو بھی

نئی لکھتے ہیں۔

کل میں نے بیان کیا تھا کہ ایک شخص کہتا تھا کہ میں لاہور کو آٹھ دوں گا۔ حالانکہ خود کچھ نہیں تھا۔ لیکن اس کے پیر کامل تھے اور انھیں کے بھروسے پر کہہ رہا تھا اس سے معلوم ہوا کہ سلسلہ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اگر کوئی شخص خود نہیں ہے۔ مگر سلسلہ اس کا صحیح ہے تو اوپر سے ملک پہنچتی ہے۔ جب مخلوق کا تعلق اور اس کی پشت پناہی کا حال یہ ہے تو اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو اس کا پوچھنا ہی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيتك واستعذ بك فهديتك واستنصر بك فنصرتك۔ (ترجمہ) یا اللہ کر دے مجھے ان لوگوں میں سے جنہوں نے توکل کیا تجھ پر پس تو کافی ہو گیا ان کو اور ہدایت مانگی تجھ سے پس تو نے ہدایت کی ان کو اور مدد مانگی تجھ سے پس مدد کی تو نے ان کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر توکل کرنے والوں کے لئے کافی ہیں۔ بزرگ ہونا آسان نہیں۔ مگر کسی پہنچے ہوئے کے ساتھ ہو لینا آسان ہے ۵

بود مورے ہوئے داخت کہ در کعبہ رسد

دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسد

یعنی ایک چوہی کو یہ خواہش ہوئی کہ کعبہ کو جائے اب خود تو پہنچنا اس کے لئے آسان نہ تھا۔ اس لئے اس نے یہ کیا کہ ایک کبوتر کے پاؤں سے لپٹ گئی اور اسی طرح کعبہ پہنچ گئی۔ اب اسی طرح انسان خود ضعیف القوت ہو تو اس کو چاہئے کہ کسی قوی القوت کا ہاتھ پکڑ لے۔ پہنچنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک مولوی صاحب نے وعظ میں بسم اللہ کی فضیلت بیان کی کہ اس کو پڑھ کر جو کام کیا جائے پورا ہو جاتا ہے۔ ایک دیہاتی نے بھی اس کو سنا تو بہت خوش ہوا۔ کہ چلو دریا پار کرنے کا اچھا نسخہ ہاتھ آیا۔ اس کے بعد سے بسم اللہ کہہ کر دریا میں قدم رکھتا پار ہو جاتا۔ ایک دن وہ دریا کے کنارے موجود تھا کہ دیکھا اس کے کنارے پر مولوی صاحب بھی کھڑے ہیں۔ پوچھا مولانا کیسے کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے پار آنا ہے کشتی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے تو بسم اللہ کی فضیلت بیان کی تھی میں تو اسی دن سے اسے پڑھ کر چلا جاتا ہوں اور چلا آتا ہوں۔ مولوی صاحب اس کا کیا جواب دیتے ایک پڑھنا صرف زبان سے ہوتا ہے۔

ایک ایمان کے ساتھ اس دیہاتی نے ایمان اور اعتقاد کے ساتھ پڑھا تھا اور عمل بھی شروع کر دیا۔ مولوی صاحب اس درجہ کے نہیں تھے رہ گئے اس نے کہا اچھا ٹھہریے میں آتا ہوں یہ کہا اور بسم اللہ پڑھ کر دریا کے اس پار آگیا اور مولوی صاحب سے کہا کہ آپ میری لکڑی پکڑ لیجئے اور بسم اللہ پڑھا اور پڑھ کر دریا میں قدم رکھا۔ اس پار آپہنچا۔ خود مولوی صاحب نہیں آسکے مگر وہ چونکہ پہنچا ہوا تھا اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ بھی پار ہو گئے۔ اب لوگ بہت ساتھ ہونا چاہتے ہیں لکھتے ہیں تم فلاں جگہ کب جاؤ گے اطلاع دو تاکہ میں بھی ساتھ چلوں۔ میں کہتا ہوں کہ کسی جگہ جانے میں میرا کیا انتظار ہے۔ جگہ خالی ہے تم خود چلے جاؤ۔

دیکھیے اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ درست کر لیا تھا۔ اس کی برکت ظاہر ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا گیا تھا۔ آپ کو اس کا علم بھی ہو گیا۔ لیکن آپ نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء کہہ کر وہ پیالہ پی لیا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوسرا کوئی پیتا تو مر جاتا۔ چونکہ اعتقاد اور ایمان کے ساتھ پیا تھا اس نے اپنا کام کیا زہر ناکام ہو گیا۔

حضرت حاجی صاحب قدس سرہ پہلے ایک شخص سے بیعت تھے اور ان کے خلیفہ تھے بعد میں حضرت میاں جی نور محمدؒ سے بیعت ہوئے۔ اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں

تم ہو اے نور محمدؒ خاص محبوب خدا
ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰؐ

سبحان اللہ دیکھیے ان حضرات نے توحید میں کیسی احتیاط کی۔ اس کا تو پوچھنا ہی کیا۔ جو اس کا ذریعہ تھا ان حضرات نے اس کا بھی حق ادا کر دیا اور اب یہ حال ہے نہ تو توحید ہی کو سمجھتے ہیں اور نہ اس کے ذریعہ کو سمجھتے ہیں۔ پھر اس کا حق کیا ادا کریں گے اولیاء اللہ نے اپنے پاس آنے جانے والوں کو توحید ہی تو سکھایا ہے۔ خود ان کا ایک ایک عمل توحید میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا کہ اس سے بادشاہ تک کو متاثر کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ سے ایک شخص نے بادشاہ وقت کے پاس سفارش کی درخواست کی۔ انھوں نے سفارش نامہ لکھ دیا اس میں یہ لکھا کہ ”ان اعطیتہ فالعطی ہو اللہ

وانت المشکور وان منعتہ فالما نفع هو اللہ وانت المعذوسہ یہ لکھا کہ
حامل رقعہ تمہارے پاس اپنی حاجت لے کر جا رہا ہے اگر تم نے اس کی مراد کو پورا کر دیا
تو حقیقتاً تو حاجت روا خدا ہے اور ہم ٹھکر گزار تمہارے بھی ہوں گے اور اگر تم نے اس کو
نہ دیا تو سمجھیں گے کہ مانع حقیقی تو خدا ہے اسی کو منظور نہ تھا اس لئے تم کو معذور
سمجھیں گے۔ بادشاہ نے جب اس سفارش نامہ کو پڑھا تو اچھل پڑا اور نہ معلوم پھر
اس کو کتنا دیا ہو گا۔

حضرت خواجہ باقی باللہ کے والد بڑے بزرگ شخص تھے ایک دن ایک مجذوب آیا
اور حضرت خواجہ صاحب کے کان میں یہ کہہ کر چل دیا کہ
درکنز و ہدایہ نتواں یافت خدا را
سپارہ دل میں کہ کتابے یہ ازیں نیست

یعنی کہ تم کنز و ہدایہ میں خدا کو نہیں پاسکتے اس کے لئے تو دل کا سپارہ کھولو
کہ اس سے بڑھ کر اس مضمون میں کوئی کتاب نہیں۔ بس اس شعر کا سننا تھا کہ آگ ہی
تو لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ایک جگہ ایک بزرگ سے ملاقات
ہو گئی سمجھے کہ یہ کامل شخص ہیں ان کے پاس رہا جائے گا تو پہنچا دیں گے۔ چنانچہ ان کی خدمت
میں رہ پڑے اور بعد میں جیسے شخص ہوئے وہ آپ کو معلوم ہی ہے حضرت مجدد صاحب
کے پیر ہوئے ہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو بزرگی ملی ہے انھوں نے کچھ کام
کیا ہے اپنے کو مثالیہ کسی کے آگے جھکایا ہے اپنے اندر اسباب بزرگی پیدا کی ہیں۔
تب لوگوں نے انھیں بزرگ مانا ہے۔ اب لوگ چاہیں کہ بزرگوں کی جگہ الفاظ کے ذریعہ
لے لیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی شخص یہ چاہے کہ صرف ڈینگ کے ذریعہ بزرگ بن جائے
اور لوگ بھی اس کے ساتھ اہل اللہ جیسا معاملہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔

کیسے بر جائے بزرگاں نتواں زد بگزات

مگر اسباب بزرگی ہمہ آمادہ کنی

یعنی مسند شیخت پر کوئی شخص ڈینگ کے ذریعہ نہیں بیٹھ سکتا اگر اس پر

بیٹھنا چاہتے ہو تو بزرگوں کے سے صفات اپنے اندر پیدا کرو۔

اب لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے خلافت مل جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ ہم

کہتے ہیں جلدی نہیں دیں۔ گئے اس لئے کہ اگر جلدی سے دے دیں گے تو تم لے کر چل دو اور پھر آؤ نہیں۔ ہمارا جی تم کو دیکھنے کو چاہے تو پھر ہم کیا کریں گے اس لئے برسوں دوڑائیں گے اور جب یہ سمجھ لیں گے کہ اب ہم سے بھاگو گے نہیں تب دیں گے یہ دولت بہت زیادہ، باوقت چیز تھی اتنی سستی نہیں تھی۔ جیسا کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب کوئی چیز مشقت کے بعد ملتی ہے تو آدمی اس کی قدر کرتا ہے۔ ایک شخص نے کسی کو دیکھا کہ نہایت قیمتی دودھالہ سے جو تصاف کر رہا ہے اسے تعجب ہوا کہا بھائی ایسا کیوں کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دودھالہ باپ کی کمائی کا ہے اور جو تا میری کمائی کا ہے جو چیز مفت ملا کرتی ہے اس کی آدمی قدر نہیں کرتا۔

اہل اللہ نے ہر زمانہ میں اپنے طالبین کا امتحان کیا ہے اور لوگوں نے بھی اپنے طلب اور محبت کا ثبوت دیا ہے۔ دہلی میں ایک عالم تھے جو کہ صاحبِ نسبت بزرگ تھے۔ ایک دفعہ انھوں نے وعظ کے بعد مصافحہ کرتے کرتے ایک رئیس کی ناک پکڑ کے ہلا دی۔ انھوں نے کہا کہ حضرت اس سے کیا ہوتا ہے۔ آپ اگر میرے بدن سے پکڑے اتر واکر دہلی کے بازار میں جو تیاں بھی لگائیں تب بھی مجھے جو عقیدت آپ سے ہے۔ اس میں فرق آنے والا نہیں ہے اور یہ کہا کہ ہم نے بھی آپ کو کچھ سمجھ کر مانا ہے اور جو سودا آپ کا ہمارے سر میں سایا ہوا ہے وہ ان چیزوں سے جانے والا نہیں۔ ۵

تو ہو کے ترش رو مجھے گالی ہزار دے

یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اُمتار دے

دیکھا آپ نے یہ مثال ہے بزرگوں کی اور ان کے ماننے والوں کی۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بزرگ ہوا ہو۔ اور لوگوں نے ان کو جانا پہچانا نہ ہو۔ بجز اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے غنی ہی رکھنا چاہا ہو اور جسے مخلوق کی نفع رسانی کے لئے منتخب فرمایا ہے۔ اس کو لوگوں نے بہت مانا ہے۔

دہلی ہی کا ایک اور واقعہ سُنانا ہوں ربط آپ ملائیے گا۔ باقی عشق و محبت کی باتیں تو بے ربط ہی ہوا کرتی ہیں۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے درخواست کی کہ ہماری لڑکی کی شادی ہے آپ فلاں رئیس کے یہاں میری سفارش فرمادیجئے انھوں نے

اس کے نام ایک رقعہ لکھ دیا اس شخص نے بے جا کہ اس امیر کو دیا۔ وہ رئیس ان بزرگ کا مخالف تھا ان کا پرچہ دیکھ کر جل گیا اور بہت غصہ ہوا اور اس رقعہ لانے والے سے کہا کہ بے جاؤ جن کے پاس سے لائے ہو ان سے کہہ دو کہ اس کو اپنے فلاں مقام میں رکھ لیں۔ یہ شخص واپس چلا آیا اور بہت نادم ہوا کہ آج میں نے ان بزرگ کو گالی کھلائی۔ جب ان بزرگ کے پاس آیا تو انھوں نے پوچھا کہ کیا ہوا اب یہ کیا کہتا خاموش رہا۔ انھوں نے اصرار کیا کہ نہیں بتاؤ کیا کہا ”کہا کہ کیا کہوں“ حضرت کو گالی دی ہے ؟ اور آپ کو ایسا ایسا کہا ہے۔ فرمایا کہ اس کے پاس پھر جاؤ اور اس سے کہو کہ اگر ایک مسلمان کا کام اس سے چل جائے تو میں اس کے لئے تیار ہوں اس نے جا کر کہا ”اس جملہ کا سننا تھا کہ وہ امیر اپنی جگہ سے اٹھا اور گر تاپڑتا ان بزرگ کی خدمت میں پہنچا۔ نہ جانے کیا تصرف کر دیا تھا اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضرت معاف فرما دیجئے میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا اور کہا کہ یہ تھیلی حاضر ہے اس میں سے جتنا روپیہ چاہئے اس کو دے دیجئے اس لئے کہ یہ شخص میرا محسن ہے۔ اسی کی وجہ سے میں نے آپ کو پہچانا۔ دیکھتے ہیں آپ جو بے اعتقادی کی بات تھی وہی ذریعہ اعتقاد بن گئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا اور ایک یہی کیا۔ حضرت ایسی ایسی بہت سی باتیں بیان فرماتے تھے جن سے عبرت ہوتی تھی اور ایمان تازہ ہو جاتا تھا ہم نے سیکھا ہی نہیں ورنہ ایسے نہ ہوتے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ اور بیان کرتا ہوں۔ مکہ میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ سودا وغیرہ خود جا کر لے آتے تھے اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ کسی دوکان سے دو پیسہ کا بھی سودا لیتے تو پوری ہیبائی الٹ دیتے اور اس میں دو پیسہ نکال کر دوکاندار کو دیتے اور بقیہ پیسہ پھر اسی تھیلی میں رکھ کر چلے آتے۔ ایک دفعہ کسی اچکنے نے تاک لیا۔ جب وہ بزرگ گلی میں مڑے تو ان کے ہاتھ سے تھیلی اچک کر چھپت ہو گیا۔ انھوں نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں کون کیا لے گیا اور اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ گلی میں ایک شور سنا کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ لوگو! شیخ جو اس گھر میں رہتا ہے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے محکمہ کے لوگ جمع ہو گئے۔ اور سب لوگوں نے اسی کو ڈانٹنا شروع کیا کہ چپ رہو کیا کہتے ہو؟ اس گھر میں تو ایک بزرگ آدمی رہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں ان کو بلاؤ انھوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ لوگوں نے دستک

دی۔ شیخ اندر سے باہر آئے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ یہ شخص کچھ کہہ رہا ہے۔ اس سے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ اپنی تحصیل لے لیجئے کہا یہ میری نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ آپ ہی کی ہے۔ میں نے آپ کے ہاتھ سے لی ہے۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا قصہ ہے۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ میری نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اور اس کو شیخ کا ظلم بتلا رہا ہے۔ بالآخر لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا راز ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا بتلا دیجئے فرمایا کہ بھائی اس نے جب میرے ہاتھ سے لیا تو میں نے یہ خیال کیا کہ میری وجہ سے ایک مسلمان پر قیامت میں مواخذہ ہو۔ یہ اسے ہبہ کر دیا قبضہ اسی کا تھا ہی ہبہ قبضہ سے تام ہو جاتا ہے لہذا اب یہی اس کا مالک ہے میں نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا بھائی تو ہی رکھ لے اب یہ اس کو واپس نہ لیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ میری آنکھ تو درست کر دیجئے۔ آپ کے روپیہ لینے کی وجہ سے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ گھر کی طرف کا راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ انھوں نے دعا کر دی اس کی آنکھ درست ہو گئی تمام نگہ میں ایک شور ہو گیا کہ ایک شخص نے ایسی حرکت کی اور بھگت گیا۔ فقط تمام شد

”ایک طالب کا تاثر“

حضرت مدظلہ العالی کا ایک مضمون اس سے قبل طریق کار کے نام سے شائع ہو چکا ہے اس کو الحمد للہ لوگوں نے پسند کیا اور اس کے پڑھنے سے آنحضرت کے رسالہ معرفت حق کے مطالعہ کی توفیق عطا ہوئی ضلع کھیری کے ایک صاحب نے جو اپنے ہی سلسلہ کے آدمی ہیں مجھ سے آکر خود بیان کیا کہ الحمد للہ جس دن سے مضمون طریق کار کو پڑھا ہے اسی دن سے سمجھ میں آیا کہ اگر جلدی جلدی صحبت شیخ میسر نہ آوے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اصلاح کا کہ شیخ کے مضامین کو ہی مطالعہ میں رکھے اور سمجھ کر پڑھے جو اثر میں بمنزلہ صحبت شیخ کے ہی ہے اور اسی دن سے معرفت حق منگو کر مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور اپنی اصلاح میں لگ گئے۔

چند خوانی حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں راہم بخوان

مصلح الامۃ

عَاثَ بِاللّٰهِ مَحْضُوْا مَوْلَانَا شَاہُ دُحْنِ اللّٰهِ مَضَاوِیْہِہٖمُ اللّٰہُ مَرْقَدُہٗ

کے ارشادات مجاس اور ملفوظات پر مشتمل

دینی مصلحتی تبلیغی۔ ایمانی اور روحانی

ماہنامہ

”معرفت حق الہ آباد“

اس دور پر فتن میں آپ کے لئے ثبات علی الاسلام اور دوام علی الایمان۔
اللہ تعالیٰ شانہ سے تعلق اور نسبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے سچی محبت اور اتباع سنت پر انشاء اللہ تعالیٰ ابھارنے والا رسالہ
ثابت ہوگا۔ نیز اس میں آئے ہوئے صالحین اور بزرگان دین کے حالات
اور واقعات کا علم آپ کی دینی ہمت اور حمیت کو بڑھانے والا اور قلب سے
ظلمت کو دور کرنے والا ثابت ہوگا کیونکہ ان حضرات کے بعد طالبین کی مصلحت کے
باب میں ان کی تصانیف بھی ان کی قائم مقام ہوتی ہیں۔

مگر تو سنگ و خارہ و مرم شوی چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی

چند سالانہ پندرہ روپیہ ————— ششماہی آٹھ روپیہ
نوٹ: مدارس عربیہ کے طلباء اور تبلیغی انجمنوں سے صرف دس روپے لئے جائیں گے اور
چندے کا ہر صورت پیشگی آنا ضروری ہے۔

تکبابیست
 اف
 مژده جافرا

ت
 (لذا فاضا)

مصلح الامم حضرت میر لا ناسا ه صی الله صاب
 نور الله رقد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فَسَادُ امْتٍ اَوْ تَمْسُكُ بِالنَّسِ

وَحَمْدُهُ وَنُصْلَةُ عَلِيٍّ رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔
مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فُسَادِ اُمَّتِيْ فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ۔ یعنی جس نے
پہری سنت کے ساتھ تمسک کیا میری امت کے فساد کے زمانہ میں اس کو توشہیدوں کے برابر ثواب
ملے گا۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے تو جو لوگ تصدیق نبوی کرتے ہیں ان کے لئے
اپ کی تصدیق اور آپ کے ارشاد کا سمجھنا ضروری ہے۔ لہذا ہر کو تمسک کا مطلب بھی سمجھنا ہوگا۔ سنت
کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اور فساد امت کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اور یہ معلوم کرنا ہوگا کہ علماء اس کا کیا مطلب بیان
فرماتے ہیں۔

چنانچہ مجھ پر بھی اس حدیث میں آیا ہوا لفظ فساد بہت ہی خاف ہوا۔ فکر ہوئی کہ دیکھنا چاہیے کہ علماء
اس کی کیا تشریح فرماتے ہیں اسلئے کتب کی مراجعت کی تو دیکھا کہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی اس حدیث
کو نفی کر کے اس کا ترجمہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ:-

ترجمہ ۱:- ہر کہ لازم گیر و سنت مرا نزد فساد شدن امت من اور ثواب صد شہید باشد

ازیں حدیث معلوم شد کہ ہر کہ سنت را محکم گیرد در زمان فساد امت و علیہ کفر و

معاصی اور ثواب برابر صد شہید باشد۔ (ارشاد الطالین ص ۳۵)

یعنی جو شخص میری سنت کو میری امت کے فساد کے زمانہ میں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گا اس کو توشہیدوں
کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ تو حدیث کا ترجمہ ہوا آگے اس کا مطلب بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص سنت کو مضبوط

پکڑے گا فساد امت کے زمانہ میں یعنی جب کہ کفر و معاصی کا غلبہ ہو جائے تو اس کو سوشیڈوں کے برابر ثواب ملے گا۔

قاضی صاحب نے تمسک کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ لازم گیر دہ یعنی سنت کا ملازم ہو جائے اور اس کو اس طرح سے مضبوط پکڑ لے کہ کسی کے چھڑانے سے اسکو نہ چھوڑے۔ یہ معنی تمسک کے بالکل صحیح اور نہایت عمدہ ہیں۔ باقی فساد امت کا مطلب جو بیان فرمایا کہ در زمانہ غلبہ کفر و معاصی، تو اگرچہ اس کی صحبت میں کلام نہیں مگر مفہوم کی وضاحت کے لئے اتنا کافی نہیں۔

مشکوٰۃ کی شرح مرقاۃ میں ملا علی قاریؒ تحریر فرماتے ہیں :-

(مَنْ تَمَسَّكَ بِأَيْدِي عَمَلٍ (يَسْتَعِينُ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِهِ) أَيْ عِنْدَ غَلَبَةِ الْكُفْرِ وَالنَّحْوِ وَالْفُسْخِ فِيهِمْ)۔ (مت ۲۷ ج ۱)

یعنی جس نے عمل کیا میری سنت پر فساد امت کے وقت یعنی جبکہ اس میں بدعت اور جہل اور فسق کا غلبہ ہو جائے۔

دیکھئے صاحب مرقاۃ نے تمسک کے معنی تو صرف عمل کرنے کے فرمائے لیکن فساد امت کی تشریح بہت عمدہ کی ہے یعنی یہ کہ جو وقت امت میں بدعت، جہل و فسق کا شروع ہو جائے اس وقت جو شخص میری سنت پر عامل ہوگا اور اسکو مضبوط پکڑے ہے گا اس کو سوشیڈوں کے برابر ثواب ملے گا۔

میں کہتا ہوں کہ فساد امت کی تشریح میں صاحب مرقاۃ نے بدعت، جہل اور فسق تین الفاظ اختیار فرمائے۔ اس کے باوجود مضمون ابھی تشنہ ہے۔ اسلئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد امتی فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فساد سے یہاں ایسی چیزوں کا شروع مراد ہے جس میں امت کو عام ابتلا ہو جائے اگرچہ بدعت، جہل اور فسق میں ابتلا بھی فساد ہے اور فساد کی یہ تشریح و تفصیل صحیح بھی ہے مگر میں انھیں اکابر کی برکت سے کہتا ہوں کہ فساد کی شرح حب دنیا، عدم حب آخرت، غلبہ نفس، غلبہ ہوی و ہوس بھی ہے۔ یہ ابتلاء ان سب بڑھ کر ہے جن کا ذکر علماء نے کیا ہے کیونکہ اعلیٰ درجہ کا فساد یہی ہے کہ انسان آخرت ہی کو بھول جائے اور حق تعالیٰ کی محبت اور جنت کی محبت اور نار کا خوف اس کے دل سے نکل جائے اور اس کی جگہ دنیا کی محبت آجائے۔ کیونکہ آخرت کے بھولنے کے لئے دنیا کی محبت لازم ہے۔ اور حب دنیا دل میں آجاتی ہے تو اَنْشَىٰ اِذَا اَنْتَبَتْ، ثَبَّتْ بِلَوَاذِمِہَا کے قاعدے سے دنیا داروں کے سب اخلاق و صفات بھی آجاتے ہیں۔ آج ہم حب دنیا کے کیسے شکار ہو گئے ہیں۔ بس اسی سے عدم حب عقبی بھی ہم میں آگئی ہے۔

عہ یعنی جب کوئی چیز آتی ہے تو اپنے لازم بھی ساتھ لاتی ہے۔ ۱۲۔

صاحب مرقاٹ نے تفساد کی شرح کرتے ہوئے سب سے پہلے بدعت کو لیا ہے۔ پھر جہل کو پھر فسق کو، لیکن میں اسی کو یوں کہتا ہوں کہ امت میں فساد پھیل جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان میں جہل کا غلبہ ہو جائے یعنی شریعت کا علم اٹھ جائے اور اعتقادات سب ختم ہو جائیں۔ اور جب فسق کا غلبہ ہو جائے یعنی عمل اٹھ جائے اور جب بدعت کا غلبہ ہو جائے یعنی سنت متروک ہو جائے سنت وغیرہ سنت میں فرق ہی ختم ہو جائے بلکہ بدعت ہی سنت کی جگہ لے لے۔

میں نے اپنی شرح و تبیین میں جہل کو مقدم اس لئے کہا ہے کہ اصل مرض اور اصل فساد اس امت کا جہل ہی ہے۔ یعنی جہل علمی اور اسی سے ناشی ہے فسق یعنی جہل عملی، اور بدعت چونکہ سنت کی ضد ہے اس لئے یہ بھی فساد ہے یعنی یہ جہل ہی کے ثمرات ہیں کہ لوگوں کا آخرت پر کامل ایمان نہیں ہے اور جنت کی محبت قلب میں نہیں ہے اور اس کے لئے دنیا کی محبت لازم ہے اور پھر اس کے بعد فسق میں بدعات میں جس چیز میں بھی انسان نہ مبتلا ہو جائے کم ہے۔

سنو! میں جہل کو اصل فساد اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جو لڑائی ہے وہ دراصل علم اور جہل ہی کی ہے اور ان کے واسطے عالم اور جاہل میں جنگ ہے۔ یہ جنگ ابتداء فریض ہی سے چلی آ رہی ہے۔

دیکھو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام عالم تھے تو ان کا مقابل المیہس جاہل تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم تھے تو ان کے زمانہ میں نمرود جاہل تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم تھے تو ان کے وقت میں فرعون جاہل تھا۔ پھر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العلما تھے تو آپ کے مقابلہ میں جو شخص کلمہ اسلام لقب ہی لوگوں نے ابو جہل رکھ دیا۔ انراض تمام انبیاء علیہم السلام اعلیٰ درجہ کا علم رکھتے تھے اس لئے کہ نبی کا علم لوگوں سے ارفع و اعلیٰ ہوتا ہے اور ان کے مقابلہ میں درجہ کے جاہل تھے۔

واقعیت جہل کا فروں کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَفَعَدَّ اللّٰهُ تَاْمُرُوْفِیْ اَعْبُدُوْا اٰیٰہَا الْجَاہِلُوْنَ یعنی اے جاہلو! اور اے کافرو! کیا تم مجھے حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرنے لگوں؟

دیکھئے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو اٰیٰہَا الْجَاہِلُوْنَ کے لقب سے ملقب فرمایا اس لئے کہ اصل مرض کفار کا جہل ہی تھا اور یہی جہل سبب بنا ان کے کفر و عناد کا۔

بات یہ ہے کہ علم حق تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے اور اس کے پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء علیہم السلام بھیجے جاتے ہیں۔ لہذا جو لوگ ان پر ایمان نہیں لاتے اور ان کی اتباع نہیں کرتے وہ علم سے محروم رہتے ہیں۔ ان کے لئے بس صرف جہل ہی رہ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جاہلوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ عالم کا مقابلہ اپنے جہل سے کریں۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ علم کی جانب توجہ کرینگے تو پھر توہماری

ایکاد و قیادت ختم ہی ہو جائے گی اور جیل کی سلطنت میں زوال ہی آجائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ اپنے اپنے وقت میں ہی جاہل حضرات انبیاء علیہم السلام کے مقابل ہوئے جنہرے انبیاء علیہم السلام نے اگر علم پہنچانا چاہا تو انہوں نے جیل ہی پیش کیا غرض ہر زمانہ میں ان جاہلوں عالموں کا مقابلہ ضرور کیا ہے۔

یہ گفتگو میں اس لئے کر رہا ہوں کہ شاید کسی کی سمجھ میں یہ بات آجائے کیونکہ قلوب بالکل فاسد ہو چکے ہیں یہ دور انتہائی بد دینی، بد اخلاقی، اور جمل و عناد کا دور ہے۔ اب اس میں اگر چاہو کہ صرف تقریر کے لوگوں کو ٹھیک کر لو تو یہ بہت مشکل ہے۔ اس زمانہ میں اصلاح کے لئے ایمان اور قلبی نور کی ضرورت ہے۔ مصلح کو یہ بات خود سمجھنا اور لوگوں کو بھی سمجھانا ضروری ہے۔

دوسرا فساد فتنہ کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علم تو ہو مگر نفس کی وجہ سے اس پر عمل نہ ہو رہا ہو جس

جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد

پر طبیعت ادمیہ نہیں آتی

جس طرح جیل کہتے ہیں علم کے فساد کو اسی طرح فتنہ کہتے ہیں عمل کے فساد کو۔ اس کو میں دوسرے درجہ کا فساد سمجھتا ہوں۔ یعنی جیل میں تو آدمی کو سنت اور شریعت کا علم بھی نہیں ہوتا لیکن فتنہ میں اگرچہ جو تائبہ مگر آدمی اس پر عمل نہیں کرتا۔

پس ایک تو یہ ہے کہ آدمی علم کو مانے ہی نہیں یہ تو ہے کفر اور ایک یہ ہے کہ آدمی دل سے تو اسے ماننا ہے مگر اس پر اس کا عمل نہیں ہے۔ یہ ہے فسق۔ گو یا علم کا مقابل تو ہو جاہل اور عمل کا مقابل ہو افسق۔ اور تیسرا فساد، بدعت ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بھی جہالت ہی کا کرشمہ ہے اور جملہ فسادات میں بدعت سب سے اشد ہے یعنی منشا و مرثیہ اس کا بھی جیل ہی ہے۔ اور جیل کا فرد اعلیٰ یہ بدعت ہے۔ کیونکہ بدعت نام ہے علم اور سنت کے بالمقابل ایک نیا طریقہ خود ایجاد کر لینے کا۔ اس کی اصلاح بہت دشوار ہوتی ہے۔ افتخار رسول کی تصدیق اور ان پر ایمان پھر سنت و شریعت کی بھی محبت اور تصدیق ہو تب کہیں جا کر آدمی اس سے خلاصی پاسکتا ہے۔ ورنہ معاملہ بہت مشکل ہے۔ اسکی ایک مثال سینہ ہے۔ ایک عالم کو ان کے مخالفین نے شاہی محل کی ایک ٹیبلے کے کان بھر کر ان کی جانب سے وعظ کے لئے مدعو کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ موقع نکال کر آج ان کو ان رتبہ سے مجمع عام میں گالیاں کھلوایں تاکہ ان کی خوب سوائی اور بے غری ہو۔ مولانا کو پہنچنے میں اتفاقاً کچھ دیر ہو گئی۔ وہ رتبہ غصہ میں بھری بیٹھی تھیں کہ اتنے میں مولانا تشریف لے آئے، اطلاع پا کر وہ اندر سے ہمیں کہ مولوی..... آگئے،

ان کے لہجہ اور تیور سے مولانا نے رنگ محفل بھانپ لیا اور معاملہ کی تہہ کو پہنچ گئے کہ کج سیر ہی رسوائی کا پورا سامان ہے، فرمایا "اھاہ! اماں جھکو ہیں کیا؟ اماں سلام! عورتوں کی تو فطرت ہی ہے کہ وہ سلام وغیرہ سے بہت ہی خوش ہو جاتی ہیں۔ اماں جھکو تو اتنے ہی سے خوش ہو گئیں۔ کہا۔ جیتے رہو، پھر ان کے گھر بھر کی خیر خیریت دریافت کرنے لگیں۔ فلاں کیسے ہیں؟ فلاں کیسی ہیں؟ جب یہ سب ہو گیا تو پوچھا کہ "کیوں جی فلاں! اسنا ہے تم بی بی کی صحنک کو منع کرتے ہو؟ مولانا نے فرمایا کہ "اماں نہیں تو!" کہا لوگ تو کھتے ہیں (اور یہ لوگ بھی اسوقت مجلس ہی میں موجود تھے) مولانا نے فرمایا "غلط کہتے ہیں، میں تو منع نہیں کرتا یہ سکر وہ تو خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد مولانا نے فرمایا "اماں! میں تو بی بی کی صحنک کو منع نہیں کرتا۔ ہاں بی بی کے آبا جان (صلی اللہ علیہ وسلم) منع کرتے ہیں۔ اس لئے کہ حدیث میں ہے۔

كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ یہ حدیث پڑھ کر مولانا نے ایک نہایت مؤثر وعظ فرمایا۔ بی بی جھکو پر وعظ کا بہت اثر ہوا۔ انھوں نے کہا "ہم بی بی پر ایمان نہیں لائے ہیں ہم تو بی بی کے آبا جان پر ایمان لائے ہیں۔ ہم تو یہ سب اس لئے کرتے تھے کہ سمجھتے تھے کہ بی بی کے آبا جان اس سے خوش ہوتے ہیں لیکن جب آپ ہی کو یہ پسند نہیں بلکہ آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم ایسا کام نہ کریں گے۔ اور اس کے بعد عمل کی عورتوں کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ سن لو آج کی تاریخ سے اگر کسی نے اس رسم یعنی بی بی کی صحنک کو عمل میں کیا تو اس کی جہنیا کاٹ دیں گی" ان کے اس اعلان سے مخالفین کی تو ساری ایکسپیں خاک میں مل گئیں اور مولانا وہاں سے مظفر و منصور واپس تشریف لائے۔

یہ واقعہ میں نے اسپر سنایا کہ بدعت سے نکلنا بہت ہی مشکل ہوا کرتا ہے مگر یہ کہ کسی کے قلب میں اللہ رسول کی اور سنت و شریعت کی محبت ایسی ہی راسخ ہو جاتی ہے تب تو وہ اس کی برکت سے اسکے دل سے نکل جاتی ہے۔ ورنہ اس کا نکلنا ہے بہت شوار۔ غرض بدعت کا فساد بڑا اس لئے ہے کہ اس میں سنت بالکل متروک ہی ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ دوسری نئی چیز دین اور نواب کا کام بن کر آ جاتی ہے۔ جس میں تو علم ہی نہیں ہوتا۔ فسق میں علم ہوتا ہے مگر عمل نہیں ہوتا۔ اور بدعت میں عمل ہوتا ہے مگر اپنی خواہش کے مطابق اور سنت کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں :-

حرام سِمْ الشِّرْعِيَّةِ مُضَادَّةٌ لِلْهُوَى (مواہفات ج ۱ ص ۲۲۷)

جہنمی شریعت کے حرام رسوم خواہشات نفس کے بالکل ضد ہیں اور فرماتے ہیں :-

اِتِّبَاعُ الْهُوَى جِدُّ اِتِّبَاعِ الشِّرْعِيَّةِ (مواہفات حوالہ بالا)

یعنی ہوی کا اتباع شریعت کے اتباع کے بالکل برعکس ہے یعنی جو شخص متبع ہوی ہے وہ متبع شریعت نہیں ہو سکتا۔ اگر اتباع شرع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے اتباع نفس کو ترک کرنا ہوگا۔ چنانچہ جب امت میں فساد اور بگاڑ واقع ہوتا ہے تو اس کی صورت یہی ہوتی ہے کہ جس وقت ابداعات کا نیز حزب دنیا ترک ہو جاتا ہے اور انسان سنت کو بالکل بھول ہی جاتا ہے۔ تمام لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں زمانہ کے رسم و رواج کے خلاف کسی سنت یعنی نبوی سیرت کا احیا ناظر ہے کہ اسان نہیں اسلئے اس کا اتنا بڑا اجر ہے لڑائی میں اپنا گلہ لٹو ادینا اسباب ہے گریہاں ایک مردہ شے کو زندہ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری روایت میں بھی الفاظ آتے ہیں۔

عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ بْنِ الْمُرَبِّیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَقَدْ أَمِنَتْ بَعْدِي حَتَّى قَاتَلَ لَهْ مِنَ الْكُفْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِي أَنْ يَقْصُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ غَيْرَ عَمَلٍ فَتَلَاكَ لَا يَرْصَحْهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّهْمِ مِثْلَ أَثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَقْصُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

(مشکوٰۃ عن الترمذی)

یعنی ہلال بن حارث مرزی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کو جو مردہ ہو چکی ہو زندہ کیا تو اسکو ان تمام لوگوں کے عمل کے برابر ثواب ملیگا جنہوں نے اس پر عمل کیا ہوگا۔ بدو ان اس کے کہ ان لوگوں کے ثواب سے کچھ کم بھی کیا جائے لیکن جس شخص نے کوئی نئی گمراہی ایجاد کی جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں بلکہ اسکو ناپسند کرتے ہیں اس پر اس کا بھی گناہ ہوگا اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ان سب کے گناہوں کے برابر گناہ اس پر بھی ہوگا بغیر اس کے کہ ان کے بوجھ میں کچھ بھی کم کیا جائے۔ (مشکوٰۃ عن الترمذی)

غرض حدیث میں تمسک بھی آیا ہے اور احی بھی آیا ہے اور قاعدہ الحدیث یُفَسِّرُ بَعْضُهُمَا بَعْضًا کی بناء پر ایک کی دوسری سے شرح ہو گئی اور حاصل دونوں کا ایک ہی ہوا پس سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ سنت مٹ جائے اور بدعت اسکی جگہ لے لے جیسا کہ اپنے زمانہ میں ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سنت سے بہت ہی بعد ہو گیا ہے یہاں تک کہ ایک متبع سنت عالم کی آج لوگوں کی نظروں میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے اور دوسرے دوسرے لوگوں کی خوب آؤ بھگت کیجاتی ہے میں نے اسکو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دیہاتیوں کو دیکھا کہ عالم دین سے تو انھیں وحشت اور نفرت ہے لیکن اگر ان کے پاس کچھ لوگ آنے جانے لگتے ہیں تو ان سے یہ لوگ خوب بڑھ بڑھ کر مصافحہ کرتے ہیں۔ عالم دین کی ان کے نزدیک اتنی عزت

نہیں ہے جتنی ایک پٹواری کی ہے۔ عالم کے تو سارے سے بھاگتے ہیں لیکن اگر کوئی پٹواری ان کے یہاں آجاتا ہے تو اس کے لئے پٹنگ بچھائی جاتی ہے اس پر نہایت صاف بستر لگتا ہے مگر پھر یہ بھی دیکھا کہ جب ان کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ اس پٹواری نے کھیت کے بذلت اور صرے اور دھرو صرے کے نام کر دیئے تو اسکو گالی بھی دیتے ہیں میں یہی کہتا تھا کہ یہ بہتاری دنیا داری کی ستر لے مچل ہے۔

بہر حال عالم دین اور متبع سنت ان لوگوں کے نزدیک اس زمانہ میں اجنبی اور غیر مانوس ہو گئے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ **بَدَأَ الْإِسْلَامُ مِنْ غُرَبَاءٍ وَسَيَعُودُ مِنْ غُرَبَاءٍ كَمَا بَدَأَ فَظُنُّنِي لِلْغُرَبَاءِ مِنْ أُمَّتِي** آج بالکل صادق آ رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام ابتدائی زمانہ میں بھی غریب اور اجنبی تھا یعنی اسکے جلنے پہچاننے والے بہت کم لوگ تھے اور عنقریب پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسا شروع میں تھا۔ پس خوشخبری ہو میری امت کے اجنبیوں کے لئے۔

آگے اسی حدیث میں ہے کہ۔

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِنَ الْغُرَبَاءِ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ عَبْدِئِي مِنْ سُنَّتِي یعنی عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی امت کے وہ غریب اجنبی لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اصلاح کریں اس سنت کی جسے میرے بعد لوگوں نے فاسد کر دیا ہو۔

اس حدیث کو نقل کر کے صاحب مدخل لکھتے ہیں۔

فَمَنْ كَانَ بَاكِيًا فَلْيَبْذُلْ عَلَى تَقْصِيمِ وَعَلَى الْإِسْلَامِ وَغُرَبَائِهِمْ وَغُرَبَاءَهُ أَهْلَهُ وَالْعَامِلِينَ

(مدخل ۳۱۷)

بِالسُّنَّةِ

یعنی جو شخص رُو مکتا ہو وہ یہ سن کر پہلے تو خود اپنے نفس پر روتے پھر اسلام پر اور اس کی غربت پر اور اہل اسلام کی غربت و کس پہرسی پر اور عاملین بالسنتہ کی کس پہرسی پر روتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ سنت کا ترک ہو جانا یہی فساد ہے۔ پس جس طرح جبل کا غلبہ، نفس کا غلبہ۔ بہت کا غلبہ۔ معاصی و فسق کا غلبہ یہ سب امور فساد ہیں۔ اسی طرح ترک سنت کا غلبہ بھی فساد ہے جو لوگ ایسے وقت میں سنت پر عمل کریں گے اور اسکو مضبوط پکڑے رہیں گے وہ بڑے درجہ کے لوگ ہیں اور یوں سمجھو کہ جو لوگ کفار سے جدا کر نیوالے ہیں ان سے بھی درجہ میں بڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مژدہ سنت کو زندہ کرنے والا اجر میں سوشیہ دیں گے برابر ہے۔ اور یہ اسلئے کہ ان میں قوت ان سے زیادہ ہے کیونکہ جہاد کرنے والا تو بدن کی قوت سے لڑتا ہے اور یہ شخص اپنے ایمان کی قوت سے لڑتا ہے اور ایسے فساد کے زمانہ میں احیاء سنت کرنا ہے۔ لوگوں کا

فساد اس کو برگشتہ نہیں کرتا بلکہ یہ اس کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے نفس اور اپنے احوال سمی کا مقابلہ بیک وقت کر رہا ہے۔

میاں ایک بات اور کہتا ہوں وہ یہ کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ کی رو سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ اس شخص کو اتنا اتنا اجر ملتا ہے وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ شخص فساد ہی نہیں ہے کیونکہ امت کے فساد کے زمانہ میں اس نے فساد کو ختم کرنے کے لئے قدم اٹھایا ہے تو جو شخص کہ فساد کے خلاف علم جہاد بلند کر رہا ہے وہ خود فساد ہی کیونکر ہو سکتا ہے ؟ اور اس کے برخلاف جو لوگ جاہل ہیں۔ اہل نفس یا اہل معاصی ہیں یا مبتدع ہیں، یا محب دنیا ہیں، یا تارک حب آخرت ہیں یہ سب لوگ فساد ہی ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا ان سب کی اصل نفس اور ہوی کا غلبہ ہے کیونکہ یہی انسان کو خدا سے غافل کر دیتا ہے۔ یہی آخرت کو بھلا دیتا ہے چنانچہ جن لوگوں نے دنیا ترک کی ہے تو وہ آخرت کے شوق کی وجہ سے کی ہے کیونکہ جس دل میں تو ایسی بھی محبت آخرت کی آجاتی ہے دنیا کی محبت اس سے بالکل نکل جاتی ہے اور جس قلب میں دنیا سہانی ہوئی ہے فکر آخرت اس سے بہت دور ہو جاتی ہے۔ اور اسی نفس کے افکار ترک پر آخرت کی شقاوت اور سعادت موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى ۝ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ۝

یعنی جس شخص نے سرکشی کی اور دنیوی زندگی کو ترجیح دی تو من رکھو کہ جہنم ہی ایسوں کا ٹھکانا ہوگا۔ اور جو شخص اپنے رب کی پیشی کے خیال سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات سے روک رکھا تو یقین رکھو کہ ایسوں کا ٹھکانا جنت ہوگا۔

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کو ترجیح دینا اور نفس کا طغیان ہی سبب خسار ہے اور باعث دخول نیزن بنتا ہے۔ اسی نفس کو زیر کرنے کے لئے اور انسان کو عبد النفس بننے سے بچا کر عبد اللہ بنانے کے لئے شریعت آئی ہے۔ علماء نے اس کو بیان کیا ہے چنانچہ صاحب الموافقات لکھتے ہیں :-

قَصْدُ الشَّارِعِ مِنْ وَضْعِ الشَّلَاحِ إِخْرَاجُ النَّفْسِ عَنْ أَهْوَائِهَا وَعَوَائِدِهَا

(ج ۱ ص ۲۳۱)

یعنی شارع کا شریعت اُتارنے سے مقصد ہی نفوس کو ان کی خواہشات اور عادات سیئہ سے نکالنا ہے اسی طرح سے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ :-

نَعْمَ وَضَعَ الشَّرِيعَةَ عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ أَهْوَاءُ النَّفْسِ تَابِعَةً لِقَصْدِ الشَّارِعِ فِيهَا

(موافقات ج ۱ ص ۲۳۱)

یعنی شریعت کی وضع ہی اس پنج پر ہوئی ہے کہ نفوس کی خواہشات کو شایع کے مقصد کے تابع بنایا جائے۔
یہی وجہ ہے کہ اگر شریعت اور سنت کو ترک کر دیا جائیگا اور اسکی جگہ ہولے نفسانی کی اتباع کی جائیگی
تو دو حال سے خالی نہ ہوگا یا تو شریعت کا انکار کر کے نفس کا اتباع کیا جائے گا یہ تو کفر ہے۔ اور یا شریعت کا
انکار تو نہ ہوگا لیکن اس کے احکام کو ترک کر کے نفس کے حکم پر چلا جائے گا اس کا نام فسق ہے۔

اب یہ عالم کے ذمہ ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ ان سے کہے کہ تم ہوئی پر
چل رہے ہو۔ نفس کو بڑے ہوئے ہو۔ اس سے نکلو اور اس سے نکلنے کا طریقہ اور ذریعہ اتباع سنت ہے۔ کیونکہ
نفس اور ہوئی ہی کے مارنے کے لئے احکام آئے ہیں۔ انہی پر چلکر خدا کا راستہ پایا جاسکتا ہے۔
میں دار سعدی کہ راہ صفا تو اس رفت جز بر پئے مصطفیٰ
خلاف پیہر کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید

میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ہوئی میں اور شریعت میں بالکل تضاد ہے اتباع الہویٰ ضد اتباع
الشریعتہ لہذا اہل نفس کو (یعنی متبع ہوئی کو) ابتداءً اپنی خواہش کے علاوہ سب احکام شاق معلوم ہوتے
ہیں خواہ وہ احکام فی نفسہ شاق ہوں یا نہ ہوں اور یہ اس لئے کہ یہ احکام اسکو اسکی مراد سے روکتے ہیں اور
نفس جو اب تک خوب گلچھرے اڑاتا تھا اس میں مانع بن جاتے ہیں لیکن جب سالک (مکلف) ہمت کر کے
اپنی خواہش کو ترک کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو اس سے روک لیتا ہے اور جو عمل کہ شریعت کی جانب سے اس سے
چاہا گیا ہے اس پر اپنے کو لگا لیتا ہے تو قاعدہ ہے کہ انسان جس کام کو یا بار بار کرتا ہے اس کا خوگر ہو جاتا ہے اور
اس سے اس کو ایک قسم کی محبت ہو جاتی ہے اور اس کی تلخی تبدیل بہ لذت ہو جاتی ہے بلکہ یہ ہو جاتا ہے کہ
اب اس کے خلاف کرنا نفس پر شاق گذرتا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل خود وہ عمل شاق تھا اور نفس کا حکم
لذیذ تھا۔

اس لئے انسان میں بس طلب ہونا چاہیے پھر اسکے بعد جب احکام کو اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ یعنی
قنائے نفس خود بخود سامنے آئے گا۔ بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرے اور اس پر مداوم رہے۔
اپ کے سامنے ہوائے نفسانی کی ایک مثال بیان کرتا ہوں۔

ایک صاحب مردوں میں یں کا سفر کر رہے تھے اتفاقاً انھیں غسل کی حاجت ہو گئی۔ اب نہ وہاں تنہائی
اور نہ گرم پانی۔ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ایسی حالت میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر غصہ میں پڑے
ہوں گے۔ نفس اس حکم کو ناپا چاہتا ہوگا کہ بغیر غسل کر لینا اور قضا پڑھ لینا۔ لیکن شریعت کی محبت اور
شر اور رسول کے حکم کا تقاضا تھا کہ غسل کر کے نماز ادا کی جائے۔ بالآخر شر اور رسول کی تصدیق غالب آئی اور

ہمت کر کے نفس کو زیر کر لیا۔ پھر تہہ بھی سمجھ میں آ گئی وہ یہ کہ ایک ہشتی سے کہا کہ میں بیٹ نام پر بیٹھا جاتا ہوں
تم ایک مشک پانی میرے اوپر ڈال دو چنانچہ غسل کر کے اندر آ گئے اور کپڑے بدل کر نماز ادا کی۔ اپنا یہ واقعہ سنا کر حضرت
سے خود کہتے تھے کہ حضرت اس نماز میں اتنا لطف آیا کہ دوسری لذت اس سے پہلے کبھی نماز میں نہ ملی تھی۔

میں کہتا ہوں کہ یہ طاعت کے ادا کرنے کی لذت ہے جیسا کہ صاحب موافقات کے کلام میں ابھی آپ نے
دیکھا۔ غرض اللہ والوں کو شروع شروع میں اپنے جوارح اور اعضاء بدن، ناک، کان، سر، آنکھ، زبان، پاؤں وغیرہ
سے مخالفت اور دشمنی کرنی پڑتی ہے اسلئے کہ یہ سب کے خلاف مرضی محبوب کام ان سے کرنا چاہتے ہیں اور یہ حضرت
کو مانع نہیں چاہتے۔ چنانچہ ان کو مجاہدہ بھی بہت کرنا پڑتا ہے لیکن جب یہی سب اعضاء رام ہو جاتے ہیں اور حکم شرع کے
مطابق وہ غرا بوزور ہو جاتے ہیں پھر ان حضرات کو ان سے محبت بھی ہو جاتی ہے اور وہ اب ان کے ساتھ نہایت ہی نرمی کا
معاملہ کرنے لگ جاتے ہیں بلکہ ان کو اپنا محسن تصور کر کے ان کے ممنون احسان رہتے ہیں اور راہ محبوب میں چلنے
میں ان کا واسطہ ہونا ملاحظہ کر کے ان پر ناز بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں ۵

نازم بچشم خود کہ جلال تو دیدہ است
ہر دم ہزار بوسہ زخم دست خویش را
انتم ہائے خود کہ بحویت رسیدہ است
کو دامن گرفتہ بسویم کشیدہ است

یعنی میں اپنی آنکھ پر اب اس لئے ناز کرتا ہوں کہ اس نے تیرا جمال دیکھ لیا ہے اور خود اپنے پیروں پر گرتا ہوں اس خیال
سے کہ وہ تیرے کوچہ میں پہنچا ہے۔ ہر وقت اپنے ان ہاتھوں کو ہزاروں بوسے دیتا ہوں محض اس تصور میں کہ اسی
نے تیرا دامن پکڑ کر میری جانب تجھ کو کھینچا ہے۔

سبحان اللہ! اتباع سنت ہی کی برکت سے ان سب اعضاء کے فساد رفع ہو کر آج یہ استعداد محکم و محترم
ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فساد سے تحفظ کا واحد ذریعہ اتباع سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا
فرمائے۔ اللھم جنبنا ألقوا حش ما ظہر
ما لبطن و بارک لنا فی اسمائنا و ابصارنا و قلوبنا
ما ازواجنا و دمریاتنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم

حضرت والا نور اللہ مرقدہ نے ”مسک النستہ“ کی تقریر جو ناظرین کرام کے ملاحظے سے گذری، بزرمانہ
قیام یعنی دوسری مرتبہ بمقام کرام السیماں بلند گام میں ارشاد فرمائی تھی، لیکن اسی مضمون کے مناسب
ہو کہ حضرت والا کا ایک سابق رسالہ ”مردہ جانفرا“ کا مضمون بھی تھا۔ اسلئے اس سالہ کو کسی قدر اضافے کے بعد اس سال کیسے
لاحق کیا جاتا ہے تاکہ ایک قسم کے مضامین یکجا ہو جائیں اور موجب ازدیاد نفع بنیں۔ والسلام

مرتب

مردہ جانفزا

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلَیْ رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی
فلہ اجر ما کذا شہید۔ (رواہ البیہقی و ابن حبان)

یعنی جو شخص میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو لازم پکڑے گا اسکو سو شہیدوں کا اجر ملے گا۔

یہ حدیث نص ہے اس امر میں کہ اس امت کے فساد کے وقت جو شخص شک باسنۃ کرے گا اس کو
سو شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ یعنی یہ حدیث ارشاد فرمائی ہی گئی ہے اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لئے۔

لیکن یہ حدیث ظاہر ہے اس مضمون میں کہ امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جسکو زمانہ فساد امت سے
تعبیر کیا جائیگا اس لئے کہ عام طور سے لوگ راہِ منت کو چھوڑ کر کفر و فسق کی راہ اختیار کرینگے تاہم ایسے وقت میں
کچھ لوگ ایسے بھی ضرور ملیں گے جو دوسروں سے اپنے علوم و کمالات میں زیادہ واقف۔ زیادہ عین اور نیک تر ہوں گے
اور اس فسق و فجور کے غلبہ کے باوجود یہ لوگ سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے۔ ایسے ہی لوگ اس اجر عظیم کے
ستحق ہوں گے یعنی ان کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ سنت پر عمل کرنا جان پر کھیل جانے کے مرادف ہوگا اس لئے
کہ فساد کی وجہ سے سب لوگوں کا عمل سنت کے خلاف ہوگا۔ ایسی صورت میں کسی کا سنت کو اختیار کرنا عام لوگوں سے
مخالفت مول لینے کے مرادف ہوگا۔ اسی لئے لوگ شک باسنۃ سے گھبرائیں گے اور سنت کا اختیار کرنا ایسا ہوگا
جیسے آج کل میں انگارہ لینا مگر لوگوں کی مخالفت وغیرہ کی پروا نہ کر کے جو شخص ایسے وقت میں اتباع سنت کرے گا وہ امت
کا بڑا شخص ہوگا اور سرزدوش اور جانناز سمجھا جائیگا۔ سنت اختیار کرنے میں اسکو جو جزا عتیں پیش آئیں گی چونکہ
ان کا مقابلہ جنگ میں نر کر ایک بار جان و دین سے کم ہیں زیادہ نفس پرشاق ہوگا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کے لئے ایک نئی سو شہیدوں کا اجر فرمایا۔

حدیث شریف میں فساد امتی کا لفظ جو وارد ہے تو ہم اس کی تشریح کرتے ہیں اسکا مفہوم اور مصداق کیا

ہے تاکہ لوگ اس سے احتراز کریں۔ سنئے فساد ضد ہے صلاح کی اور افساد ضد ہے اصلاح کی یہ تو اسکی مختصر تشریح ہے اور سنئے: قرآن شریف میں فساد اور افساد کی مذمت میں بہت آیتیں وارد ہیں پہلے ہی پارہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ:-

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ - یعنی کیا آپ اس زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد کرے اور خونریزی کرے گا۔ اس میں سفک الدماء کو فساد پر عطف کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ افساد کا اعلیٰ فرد خونریزی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ - (سورہ بقرہ) یعنی اور مگر وہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو جو توڑتے رہتے ہیں اُس معاہدہ کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے اُس کے استحکام کے بعد اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وابستہ رکھنے کا اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں پس یہ لوگ ہونے خواہ میں پڑنے والے۔

اس آیت کے تحت صاحب روح المعانی نے افساد کے مختلف معانی بیان فرمائے ہیں اور آخر میں ایک تفسیر کو سب سے عمدہ کہا ہے مجھے بھی وہ تفسیر پسند آئی اس لئے اسکو نقل کرتا ہوں۔ دھوھذا فرماتے ہیں کہ:-
يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَيْ بَانَهُمْ يَرْتَكِبُونَ كُلَّ مَعْصِيَةٍ يَتَعَدَىٰ ضَرْمُهَا وَيَطِيرُ فِي الْأَفَاقِ
شتر رھا و لعل هذا اولى - (روح المعانی پل)

یعنی زمین میں فساد کرتے ہیں یعنی وہ لوگ ایسی معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جس کا ضرر متعدی ہوتا ہے اور اس کی چمگاری اطراف عالم میں اڑ کر پھیل جاتی ہے۔ اور فساد کی یہ تفسیر سب سے بہتر ہے۔

واقعی افساد کی تشریح جن لفظوں میں بیان فرمائی ہے اس سے عمدہ تشریح میں نے کہیں نہیں دیکھی خوب ہی نقشہ کھینچا ہے اوریطیر فی الافاق شتر رھا میں تو اس کی پوری حقیقت ظاہر فرمادی ہے اسلئے کہ جس طرح آگ لگتی ہے اور اس کے شعلے بلند ہوتے ہیں تو اس سے چمگاری اڑ کر دور دور تک پھیل جاتی ہے اور اس

عمدہ وہی ہذا۔ افساد ہمہ یاستد عادیہم الی الکفر والترغیب فیہ وجعل الناس علیہ اوباخافهم المستبیل و قطعهم الطرق علی من یرید الہجرۃ الی اللہ تعالیٰ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انھی (ترجمہ) ان کا فساد یہ تھا کہ لوگوں کو کفر کی طرف بلاتے تھے اور اسکی ترغیب دیتے تھے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کرتے تھے۔ یا یہ کہ ان لوگوں کو ڈراتے اور دھمکاتے تھے اور ان کا راستہ روک رکھا تھا جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہجرت کر کے آنا چاہتے

پاس کی چیزوں کو بھی خاکستر کر کے رکھ دیتی ہے یہی حال فساد کا بھی ہے کہ اس کا ضرر لازم نہیں بلکہ متعدی ہوتا ہے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ضرر صرف مرتکب تک محدود رہتا ہے لیکن فساد ان گناہوں میں سے ہے جس کا ضرر متعدی ہوتا ہے اور فساد مثل آگ کے ہے۔ پس جس طرح سے کہ آگ کی چنگاریاں دور دور تک اڑ کر جاتی ہیں۔ اسی طرح سے فساد کا اثر بد بھی اطراف و اکناف میں پھیل جاتا ہے اور فساد جب آگ ہے تو اس کی چنگاریاں بھی امور یعنی سب شتم، لعن، طعن، ضرب و قتل، جنگ و جدل، نزاع و خصومت، غیبت و شکایت اور تذلیل و توہین وغیرہ ہیں فساد کا مفہوم اور مصدران اور اسی طرح افساد چونکہ قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے۔ پس اس کی تفسیر علمائے اہل تفسیر اور شراح حدیث جی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس میں ہماری رائے اور قیاس کو دخل نہیں ہے۔ اسی بنا پر ہم نے ذرا مبسوط کلام کیا ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ ہم مدرسہ ہی کو فساد بنالیں یا علم ہی کو فساد بنالیں۔ اسکی مثال یوں سمجھئے جیسے کسی شخص کو چکر کا مرض ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری چیزیں حتیٰ کہ زمین آسمان سب گھوم رہے ہیں چنانچہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے پکڑو سب چیزیں گھومی چلی جا رہی ہیں اس کو سنکر جو شخص صحیح و تندرست ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کو دوران سر کا دورہ ہو رہا ہے ورنہ کوئی چیز بھی گھوم نہیں رہی ہے خود اسی کا سر مچکا رہا ہے اور دلیل اسکی یہ ہے کہ اگر چیزیں گھومتی ہوتیں تو مجھے بھی محسوس ہوتیں اس وقت اس کی بھی مثال سمجھ میں آئی ورنہ دوسری مثال سمجھ لیجئے۔

فساد کا مفہوم اور اس کا مصدران متعین ہو جانے کے بعد معلوم ہو گیا کہ شامت اعمال سے ہم سب اس میں مبتلا ہیں اور اس ابتلا کی خبر بھی انہیں ہر گھرمیں پگھس گیا ہے سب اس کے شکار ہیں جس کو حدیث میں اصلاح ذات البین کے مقابلہ میں افساد ذات البین (یعنی آپس میں فساد ڈالنا) کہا گیا ہے اور اس کو حالفہ (یعنی ایمان کو مونڈ دینے والی چیز) فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا دے۔

اور سنئے افساد کے معنی علماء نے یہ بھی بیان فرمائے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت میں خرابی ڈالنا، اور فرمایا ہے کہ اس افساد کے بہت سے مراتب اور درجات ہیں کیونکہ زمان اور مکان کے عموم اور شمول کے اعتبار سے اسکی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں مثلاً بعض فساد ایسا ہوتا ہے جس کا ضرر اور اثر صرف ایک ہی گھرانے اور خاندان پر پڑتا ہے لیکن ایک فساد اس قسم کا ہوتا ہے کہ اسکی چنگاریاں پورے ایک شہر کو گھیر لیتی ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس اسی طرح بعض فساد ایسا ہوتا ہے جس کا اثر ایک محدود وقت تک رہتا ہے اور ایک فساد ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ زمانہ دراز تک کے لئے اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے۔

پھر یہ سمجھئے کہ افساد کی بہت سی انواع ہیں مثلاً کبھی یہ قتل کی شکل میں ہوتا ہے کبھی کسی کی اہانت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور اسی طرح کسی کے عیوب کا تجسّس اور اس کی غیبت و بد گوئی وغیرہ بھی افساد ہی میں داخل

ہے۔ اسی طرح مشورہ بد دینا بھی۔

پھر یہی سب چیزیں مختلف اشخاص کے اعتبار سے فساد کا مختلف درجہ رکھتی ہیں مثلاً —
محملہ کے کسی ایسے شخص کو قتل کر دینا کہ ایک مخلوق کثیر کا اور اہل محلہ کے امور معاش و معاد کا انتظام اس سے متعلق ہو، ظاہر ہے کہ یہ بہت قبیح امر ہے۔ لیکن کسی بادشاہ عادل کو قتل کر دینا جو کہ اب مخلوق کثیر کے انتشار کا سبب بن جائے بلاشبہ پہلے فساد سے ہزار درجہ قبیح ہے۔ اسی طرح کسی مسجد کے منتظم کو مار دینا جسکی وجہ سے مسلمان مسجد میں جمع ہو کر اطمینان سے نماز ادا کرتے رہے ہوں۔ ظاہر ہے کہ بہت شنیع امر ہے۔ تاہم اس کے مقابلہ میں کسی ایسے عالم کال کو قتل کر دینا (جو کہ حلال مشکلات ہو اور مرجع خاص عام ہو اور مصداق اس ہو کہ اسکو ابو حنیفہ وقت بخاری زماں اور غزالی عصر کہا جائے) اس درجہ قبیح اور شنیع ہے کہ جس کی کچھ انتہا ہی نہیں، اور جو حکم کسی کے قتل کا ہے وہی حکم اس کی اہانت، تجسّس عیوب اور غیبت وغیرہ کا بھی ہے لیکن قتل کو تو عام طور پر فساد اور افساد سمجھا جاتا ہے مگر تجسّس اور غیبت و اہانت وغیرہ کو کوئی فساد نہیں سمجھتا۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

لہذا ہم یہاں اس پر کچھ مفصل گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے پھر اس کو چھپائے یعنی دوسروں سے ظاہر نہ کرے تو وہ ثواب میں ایسا ہوگا جیسے کسی نے زندہ درگور کی جان بچائی کہ قبر سے زندہ اس کو نکال لیا۔ اس روایت سے مفہوم ہوا کہ جو شخص دوسروں کا عیب نہ چھپائے تو اس نے گویا اس کو زندہ درگور کر دیا۔ کیونکہ کسی شخص کا عیب ظاہر کرنا اس کو بے عزت کرنا ہے اور بے عزت زندگی حقیقتاً موت ہے زندگی نہیں۔ (حیوۃ المسلمین روح نعم)

مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث یہ بیان فرمائی ہے۔ عن معاذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر اخاہ بذنب لزمیت حتی یعمل یعنی من ذنب قد تاب منه رواۃ الترمذی یعنی حضرت معاذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر عار دلائے اس کو موت نہ آئیگی جب تک کہ خود اس گناہ کو نہ کرے گا۔ آگے راوی حدیث نے تفسیر بیان فرمائی کہ یعنی من ذنب قد تاب منه یعنی یہ وعید اس عار کے لئے ہے جو ایسے گناہ پر دلائی جائے جس سے ذنب تاب ہو چکا ہو۔

صاحب مراقۃ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ من غیرای وغیرہ اخاہ ای المسلم بذنب

ای صدر متہ سابقہ او علی طریق التماثل لزمیت حتی یعمل ای مثل ذنبہ یعنی ای یرید البی

صلی اللہ علیہ وسلم القیام من ذنب قد تاب منه۔ قال میرک هذا التفسير منقول عن الامام احمد (مرقاۃ ص ۶۳۹ ج ۴) یعنی صاحب مرقاۃ فرماتے ہیں کہ غیر کے معنی توبہ اور ملامت کے ہیں اور اپنے بھائی سے مراد یہاں دینی بھائی یعنی مسلم ہے۔ اس کو کسی گناہ پر عار دلانا یعنی جو اس سے صادر ہو چکا ہو یا اس کے از نکاب ذنب پر خوشی ظاہر کی تو وہ نہ مرے گا یہاں تک کہ خود اس کا مرتکب ہو جائے۔ یعنی اسی جیسے گناہ کا مرتکب ہو جائے۔ آگے قد تاب منہ جو فرمایا تو شایع فرماتے ہیں کہ راوی یہ تفسیر بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہاں اس ذنب پر عار دلانے کی خدمت کرنا ہے جس سے اس مسلم نے توبہ کر لی ہو۔ میرک کہتے ہیں کہ یہ تفسیر امام احمد سے منقول ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وعید خاص اسی شخص کے لئے ہو جس نے کسی تائب کو عار دلائی ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک شخص نے سابق گناہ سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ستاری فرمائی تو اب کسی کو کیا حق ہو پوچھتا ہے کہ اسکو رسوا کرے جب کہ خود حدیث شریف میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ یعنی جس نے گناہ سے توبہ کر لیا ہو ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لہذا ایسے شخص کو عار دلانا بہت ہی برا ہے اور اسکی یہ منہ لے گی کہ یہ عار دلانے والا بھی اس فعل شنیع کا مرتکب ہو کر ہے گا تو یہ صحیح ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر تائب کو عار دلانا جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ گناہ تو نفس عار دلانا ہی ہے، باقی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ منہ لے خاص اسکو نہ دی جائے اس لئے کہ پہلے جرم سے اسکا جرم خفیف ہے تاہم اس کے جرم ہونے میں تو کلام ہی نہیں۔ اور سنئے۔

ترصیع الجواہر المکیۃ میں ہے کہ دلایق من مذنب علی ذنب سلف منہ ولینعتقد انہ تاب منہ وفي الحدیث لیس منامن غیر التائب۔ یعنی کسی عاصی کو اس کے سابق معصیت پر عار نہ دلائے اور توبہ نہ کرنے بلکہ یہ سمجھے کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی، مصنف اپنے منہ میں لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس وصف پر محافظت مہمات دین میں سے ہے اس لئے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے اپنے بھائی کو کتیا کے دودھ پینے پر عار دلائی ہے تو خود اس کو بھی جینا پڑے گا۔ اور میں نے تو اسکا مشاہدہ بھی کیا ہے کہ میں ظالموں اور حاکموں کے پاس آنے جانے اور مناصب شریفہ مثلاً افتاء و قضا در ریاست میں غرض کرنے میں نہیں مبتلا ہوا مگر اس سبب سے کہ میں اپنے دینی بھائیوں کو جو جماعت عوفیہ سے تعلق رکھتے تھے اور اس میں شک نہیں کہ سچے لوگ تھے عار دلاتا تھا اس پر کہ وہ اہل ظلم اور رؤسا، و حکماء سے کیوں اختلاط رکھتے ہیں حالانکہ ان کے لئے اپنے اس اختلاط میں بعض مقاصد حسنہ اور مصالح صحیحہ تھیں۔

اسی طرح سے میں نے اہل عشق و محبت کو بھی ان کے مخصوص احوال میں ملامت کی ہے ایہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں لیکن بعد میں مجھے خود اس سے دو چار ہونا پڑا اس وقت میں نے ان حضرات کو معذور سمجھا اور خود بھی ان تمام منازل سے گزرا جن سے وہ گزے تھے۔ باقی اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید کرنا ہوں کہ ان حالات سے نکل چکا ہوں گا۔

دیکھا آپ نے کسی دوسرے کے عیب پر نظر کر نیکی حدیث شریف میں کیسی وعید آئی ہے۔ آج اسی فساد کو ہم عام دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ بلاغات مانا کہ میں ایک حدیث یہ آئی ہے کہ مالک بلغا عن عیسیٰ ابن مریم ؑ کان یقول لا تکثروا الکلام بعبود ذکر اللہ فتنسوقوا بکم فان القلب القاسی بعید من اللہ ولکن لا تعلون۔ یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا دوسرے کلام کی کثرت نہ کرو ورنہ اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور قلب قاسی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے لیکن (چونکہ یہ قرب اور بعد ایک امر معنوی ہے اس لئے) تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا اثر ثناء نقل فرماتے ہیں اور مجھے یہاں اسی کو بیان کرنا تھا۔ وہ یہ کہ :-
ولا تنظر وافی ذنوب الناس کانکم عیبید فانما الناس مبتلی بمعصا فاحسوا اهل البلاء واحمدوا اللہ علی العافیۃ۔ یعنی اہل ذنوب کے گناہوں کو اس طرح نہ دیکھو کہ گویا تم ہی خدا ہو یعنی اس طرح نظر نہ کرو جس کا منشا کبر و تحقیر ہو بلکہ اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھو کہ گویا تم بندہ خطا و لغو ہو اور یہ اس لئے کہ لوگ مبتلائے معاصی بھی ہیں اور اہل عافیت بھی ہیں یعنی اہل طاعت و حفاظت بھی) پس تم کو چاہیے کہ اہل بلا و پرچم کرو اور اپنی عافیت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرو۔
میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں اہل عصیان پر کبر کر نیکی ممانعت نکلی بلکہ ترحم کی فضیلت ثابت ہوئی۔ یہ خلق ہے حضرات انبیاء علیہم السلام کا پس ان کے متبعین کو اس خلق سے اخراج کا کیا حق ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان کی باطنی آنکھ جب تک بند رہتی ہے اسکو دوسروں ہی کی برائیاں نظر آتی ہیں اور جب وہ اپنے عیوب کا بصیر ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا کوئی اسکی نگاہ میں برا نہیں رہ جاتا۔ اسی کو اکبر الہ آبادی مرحوم فرماتے ہیں کہ :-

اوروں پہ متعرض تھے لیکن جب آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنج عیوب دیکھا

اور اسی مضمون کو ظفر شاہ نے یوں ادا کیا ہے۔ :-

ہمیں جب تلک اپنی ہوئی نہ خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب ہنر

بڑی اپنے گناہوں پہ جب کہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

اسی سلسلہ کا ایک اور شعر یہ فرماتے ہیں کہ

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و دکا

جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

بہر حال فساد چاہے دین کی صورت میں ہو یا دنیا کی اس سے امن و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس کے برے ہونے کی۔ چنانچہ جو لوگ گوشہ نشین ہوتے ہیں یہ مفید لوگ نہیں بلکہ اس حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے حالانکہ ایسے وقت کے لئے یہی آیا ہے کہ ہذا وقت السکوت و ملازمة البیوت۔ اب آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حدیث میں تمسک بالسنۃ پر اچھا خاص موعود ہے اور تمسک بالسنۃ میں عقائد عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق سب داخل ہیں (یعنی تمسک بالسنۃ حقیقتاً وہ شخص کمال لے گا جس کے عقائد بھی سنت کے مطابق ہوں، عبادات بھی سنت کے مطابق ہوں، معاملات و معاشرت بھی سنت کے مطابق ہوں اور اخلاق بھی سنت کے مطابق ہوں) گو یا پورا دین ہی مراد ہے اسی طرح یہ سبھی بالتصريح مفہوم ہو رہا ہے کہ تمسک بالسنۃ بروئے خدمت اس زمرہ سے خارج ہے (یعنی وہ مفید اور فساد ہی نہیں ہے)

ط بریں خزودہ گر جاں فتنا نہ رواست

بس اب اس دعا پر اس مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

وصی اللہ عفی عنہ

۶۳۔ روشن باغ۔ الہ آباد

۲۵ محرم الحرام ۱۳۶۹ھ

(مزید اضافہ ۲۰ مئی ۱۳۵۶ھ)

افاضاتِ مبعی کامل
 یعنی
 عباد الرحمن کون لوگ ہیں؟

از افاضات

مصلح الامة حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب
 نور اللہ مرقدہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عباد الرحمن کون لوگ ہیں؟

اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَعِبَادِ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یُتَشَوُّونَ عَلٰی الْاَرْضِ
هُوَ اَقْرَبُ اِلٰھِمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا اَسْمَاوَالَّذِیْنَ یَدْعُوْنَہُمْ یَحْمَدُوْنَہُمْ اَوْ یُقْسِمُوْنَ بِرَبِّہُمْ
اَصْرَفَ عَنَّا عَدُوَّہُمْ اِنَّ عَدُوَّہُمْ کَانَ غَرَامًا اِنَّہَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا

اللہ تعالیٰ یہاں عباد الرحمن کو بیان فرما رہے ہیں کہ عباد الرحمن کون لوگ ہیں اور ان کے اوصاف کیا ہیں اور یہ اس لئے کہ اس سے پہلے کفار کا حال بیان کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں بلکہ سرے سے رجن ہی کا انکار کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رجن کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رجن کیا چیز ہے۔ کیا ہم اس کو سجدہ کرنے لگیں گے جس کو تم سجدہ کرنے کے لئے ہم کو کہو اور اس سے ان کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔

دیکھتے ہیں آپ ؟ انھوں نے انکار بھی کیا تو کس کا ؟ رحمن کا۔ حالانکہ اسی وصف رحمت سے عالم کا قیام اور اس کی بقا ہے۔ ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ ان ظالموں نے اسی کا انکار کر دیا (ناقل عرض کرتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصے کئے جن میں سے ننانوے حصے اپنے پاس روک لئے اور ایک حصہ زمیں پر اتارا (اور سب میں تقسیم فرمایا) چنانچہ اسی کا یہ اثر ہے کہ مخلوق میں سے بعض بعض پر رحم کرتے ہیں یہاں تک کہ گھوڑا اپنے پیر کو اٹھا لیتا ہے اس ڈر سے کہ اس کا بچہ دب نہ جائے۔ نیز حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ انھوں نے بتایا کہ اے محمد قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے پہاڑ کی چوٹی پر اللہ تعالیٰ کی پانچ سو برس تک عبادت کی۔ اس پہاڑ کا طول وعرض تیس تیس ہاتھ تھا جس کے چاروں طرف چار چار ہزار فرسنگ تک سمندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محض اس کی خاطر ایک

شیریں چشمہ ایک انگلی کی مقدار چوڑا پہاڑ کے نیچے سے جاری فرما دیا تھا اور اسی جگہ ایک اتار کا درخت اگادیا تھا جس سے روزانہ ایک اتار تیار نکلتا تھا۔ جب شام ہوتی تو وہ پہاڑ سے چشمے کی جانب اترتا اس میں وضو کرتا۔ درخت سے اتار توڑتا اور اسے کھاپی کر نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا۔ (ایک دن) اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے سجدہ ہی کی حالت میں وفات دیکھے اور زمین کو یا کسی اور جانور وغیرہ کو میرے بدن پر قدرت نہ دیکھے تاکہ میں قیامت میں جب اٹھایا جاؤں تو سجدہ ہی کی حالت پر اٹھوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمالیا۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم آسمان سے آتے جاتے اس پر سے گزرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ وہ اسی طرح سجدہ میں پڑا ہوا ہے۔ پھر ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں مبعوث فرمائیں گے اور اپنے سامنے کھڑا کر کے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے اس بندہ کو میری رحمت کے سبب سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ کہے گا میں تو اپنے عمل کے سبب مستحق جنت ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اچھی بات ہے۔ اس کے عل اور میری نعمت کا موازنہ کر لو چنانچہ دیکھا جائے گا کہ صرف نعمت دینا ہی کے مقابلہ میں اس کی پانچ سو سالہ عبادت ختم ہو جائے گی اور بقیہ جسمانی اور روحانی ظاہری و باطنی نعمتیں مقابلہ سے خالی رہیں گی یعنی ان کے عوض کوئی عمل نہ ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لے جاؤ اس کو دوزخ میں داخل کرو۔ (کیونکہ عدل کا فیصلہ یہی ہے) یہ سن کر وہ چلائے گا اور درخواست کرے گا کہ اے پروردگار مجھے اپنی رحمت کے صدقے میں جنت میں داخل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا اس کو واپس لاؤ۔ وہ سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے انسان بتا! تجھ کو کس نے پیدا کیا اور عدم سے وجود کس نے بخشا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار تو نے۔ پھر ارشاد ہوگا کہ یہ جو تجھے وجود ملا تو تیرے عمل کی وجہ سے یا میری رحمت کی وجہ سے؟ وہ کہے گا نہیں پروردگار تیری رحمت کی وجہ سے۔ پھر ارشاد ہوگا کہ پانچ سو سال تک عبادت کی قوت کس نے بخشی؟ کہے گا پروردگار تو نے۔ حکم ہوگا کہ تجھے پہاڑ کے اندر باغ کے درمیان میں کس نے رکھا؟ اور تیرے شور و سمندر میں شیریں پانی اور ہر دن پھلنے والا انار کا درخت کس نے پیدا کیا؟ جب کہ انار سال بھر میں صرف ایک بار پھلا کرتا ہے۔ پھر یہ کہ تو نے مجھ سے سوال کیا کہ سجدہ کی حالت میں تیری روح قبض کی جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بتلا ان سب امور کو کس نے بخشا دیا؟ وہ کہے گا پروردگار سب کام آپ ہی نے کیا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ بس یہ سمجھ لے کہ یہ سب میری رحمت کے کشتے ہیں۔ اسی طرح سے میں نے اپنی رحمت ہی کی وجہ سے تجھ کو جنت میں داخل کیا۔ یہ واقعہ ناگزیر جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیشک تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے وجود میں آئی ہیں اور پائے تکمیل کو پہنچی ہیں۔ (از تہذیبہ الغافلین) غرض صفت رحمت ہی سے عالم کا قیام اور اس کی بقا ہے۔

ان ظالموں نے اسی کا انکار کیا) بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے نہیں تھے۔ عباد الرحمن بھی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں عباد الرحمن کو بتایا ہے چنانچہ ان کی بعض صفات کو شمار فرما کر آخر سورہ تکوین کے حالات کو بیان فرمایا ہے اور خوب ہی خوب بیان فرمایا ہے۔ ان کے اوصاف بھی بیان فرمائے انکی دعائیں بھی نقل فرمائیں اور خالق اور مخلوق ہر دو کے ساتھ ان کے معاملات بھی بیان فرمائے اور انکے روز و شب کے اعمال بھی بیان فرمائے کہ وہ دن کو کیا کرتے ہیں اور رات کو کیا کرتے ہیں۔

صاحبِ روح المعانی لکھتے ہیں کہ عِبَادُ الرَّحْمٰن سے نیا مضمون شروع فرما رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے غلص بندوں کے اوصاف اور ان کے دینی اور دنیاوی احوال کا بیان ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں (یعنی سکینت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں) نہ اپنے پاؤں کو پچکتے ہیں اور نہ جوتوں سے آواز کرتے ہیں (اور جب ان سے جہالت والے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ رنجِ شرکی بات کہتے ہیں۔) (پہلے جملے میں تو ان کا ذاتی حال بیان فرمایا تھا اور یہاں ان کا حسن معاملہ دوسروں کے ساتھ بیان فرمایا۔) اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں لگے رہتے ہیں۔ (یہ ان کے رب کے ساتھ ان کے معاملے کا بیان ہے)

حضرت حسن جب پہلی آیتیں تلاوت کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ ان کے دن کا حال ہے اور جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ ان کے رات کا وصف ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھے کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی ہے۔ روح المعانی میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ وہ لوگ اس دعا کو نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں یا عام اوقات میں پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ یہ دعا خاص اوقات میں بھی کرتے ہیں مگر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے اس دعا کو نہ عام وقت میں کیا ہو گا نہ خاص وقت میں ہی کیا ہو گا بات یہ ہے کہ جسے کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہ اس کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ حضرات عام اوقات میں یہ دعا اس لئے کیا کرتے ہیں کہ ممکن ہے کسی خاص وقت میں یاد نہ رہے۔ یہ ان کے اہتمام کی دلیل ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار سے گزرتے وقت ایک دعا پڑھنے کی تلقین صحابہ کو فرمائی۔ چنانچہ بعض حضرات نے محض اس دعا کے پڑھنے کے لئے بازار جانا شروع کر دیا تاکہ اس کے فیض سے محروم نہ رہیں (ناقلِ عرض کرتا ہے کہ وہ دعایہ ہے) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُغْنِي وَيُغْنِي وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بَيِّنَاتٍ لِّبَيِّنَاتٍ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب ہمارا یہ حال ہے کہ یا تو کھائیں گے گھی سے یا جائیں گے جی سے۔ یعنی خاص وقت میں کوئی کام نہیں

کر سکتے تو کسی وقت اس کو نہیں کرتے حالانکہ چاہئے یہ کہ اگر رات میں نہیں کر سکتے تو دن ہی میں کر لیں۔ اتنا بھی بہت ہے کیونکہ رات اور دن دونوں خداوند تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رات کو دن کا اور دن کو رات کا خلیفہ بنایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۡ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرُ اَوْ اَرَادَ تَسْكُرًا ۚ اِنۡعَنِ وَهٗ اِيۡسَا ہِیۡ کہ اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے اس شخص کے لئے جو سمجھنا چاہے یا تشکر کرنا چاہے۔

اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں اور ہم اس پر مصر ہیں کہ رات کو اگر ذکر اور تہجد ہو سکے گا تو دن میں بھی کچھ عبادت نہیں کریں گے۔ بھائی جب رات اور دن دونوں خدا کے بنائے ہوئے اوقات ہیں تو ان کی عبادت رات کو کر لو تو قبول دن کو کر لو تو قبول۔ اور یہ عباد الرحمن کی یہ دعا جو نقل فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں تو اس میں ان کی بہت بڑی مدح کلی کیونکہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ان کا معاملہ مخلوق کے ساتھ بھی درست ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی یہ لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو باوجود مخلوق کے ساتھ حسن معاملہ اور خالق کے ساتھ حسن عبادت ہونے کے یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کی جانب اہتمام کرتے ہیں یعنی اپنے اعمال پر اکتال نہیں کرتے۔ اس سے نکلا کہ بعث اور جزا پر ان کا ایمان حقیقی اور یقینی ہے اور ان کے اس وصف سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ آخرت کے اور حساب و کتاب کے بیشک قائل ہیں۔ گویا ان کے متعلق یوں کہا جاسکتا ہے کہ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَالْجِزْءِ اِلٰہِنَا حَقًّا اور بعث و جزا پر جس کا ایمان ہوگا تو وہ اسے یوں ہی تصور ہی رہتے دے گا۔ اس میں ایک حرکت پیدا کر دے گا۔

میں کتا ہوں کہ مومن کی جتنی صفات ہیں ان سب میں ممتاز صفت بعث اور جزا پر اس کا ایمان ہے۔ چونکہ ان عباد الرحمن کے اس وصف سے اس کا پتہ چلتا تھا اس لئے اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے مقام مدح میں ذکر فرمایا۔

آگے عباد الرحمن کے اور بھی دیگر صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا الْفَقُّوۡا لَمْ یَسۡرُۡوۡا وَاَلَمْ یَقۡتُرُوۡا وَاَلَمْ یَدۡرُوۡا اَنَّہٗ یَاۡتِیۡہُمۡ سَوَابۡہٗمۡ ۚ وَالَّذِیۡنَ لَا یَبۡتَغِیۡوۡنَ مَعَ اللّٰہِ اِلٰہًا اٰخَرَ وَاَلَمْ یَقۡتُلُوۡۤا النَّفۡسَ الَّتِیۡ حَرَّمَ اللّٰہُ اِلَّا بِحَقِّ وَاَلَا یَذۡکُرُوۡنَ وَاَلَمْ یَفۡعَلُوۡۤا ذٰلِکَ یٰۤاَنۡفَاۡمًا ۙ لَیۡضَعُفُ لَہٗ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ وَیَخۡلُدُ فِیۡہِۡمۡ مُّہَابۡتَہَا ۚ اِلَّا مَنۡ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۙ فَاُولَٰئِکَ یُتَذٰکِرُ اللّٰہُ سُبۡحٰنَہُمۡ حَسۡبَہٗ ۚ وَكَانَ اللّٰہُ غَفُوۡرًا رَّحِیۡمًا ۚ وَمَنۡ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّہٗ یُغۡوِبُہٗ اِلٰی اللّٰہِ مَتَابًا ۚ یعنی ایک وصف عباد الرحمن کا یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ تو

فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ ان کا مزاج ان دونوں حالتوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔

اور ایک وصف ان کا یہ ہے کہ وہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہاں مگر حق پر یعنی جب قتل کے وجہ یا اہانت کا کوئی سبب شرعی پایا جائے تو اور بات ہے۔ اور وہ زنا بھی نہیں کرتے اور جو شخص ایسا کام کرے گا تو نہ اسے اس کا سابقہ پڑے گا کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جاوے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش ذلیل ہو کر رہے گا۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑھ کر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہی تمہارا خالق ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد پھر کون گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا اپنی اولاد کو محض اس اندیشہ سے قتل کر ڈالنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ اپنے پڑوسی کے اہل غائب کے ساتھ زنا کا مرتکب ہونا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی تصدیق ہی فرمادی یعنی اسی ترتیب سے ان تینوں معاصی کو ذکر فرمایا ہے۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَْ مِنْكُمْ قَلِيلٌ سے کفار اور مشرکین مراد ہیں، کیوں کہ یہاں آگے يُصَافُّ وَيُجْلَدُ اور مُهَانَا فرمایا گیا ہے اور مومن معاصی کے لئے نہ تو تازیہ ہوگا اور نہ غلہ اور اس کے لئے تجدید ایمان کی بھی ضرورت نہیں صرف توبہ کافی ہے۔ آگے اس حکم کے جو لوگ مستثنیٰ ہیں ان کا بیان فرماتے ہیں کہ (یہ لوگ عذاب دائمی میں مبتلا ہوں گے) مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمادیں گے اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں اور جو محض توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور سے رجوع کر رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا عُمِدُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا كُورُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِفْزُوا عَلَيْهَا حَتَّىٰ تَحْمِلَ الْأَرْضُ الْأَحْمَقُونَ عباد الرحمن کا ایک وصف یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بیہودہ باتوں (جیسے خلاف شرع امور و لعب) میں شامل نہیں ہوتے اور اگر اتفاقیاً بیہودہ مشغول کے پاس کو ہو کر گزریں تو سنجیدگی و شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں یعنی نہ تو ان کی طرف مشغول

ہوتے ہیں اور نہ ان کے آثار اور حالات سے عاصیوں کی تحقیر اور اپنا ترفع ظاہر ہوتا ہے۔ نیز وہ ایسے ہیں کہ جس وقت ان کو اللہ کے احکام کے ذریعہ سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر ہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے بلکہ اس کی جانب کان لگاتے ہیں اور عقل اور فہم کے ساتھ قرآن کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جس کا ثمرہ زیادت ایمان و عمل بالا احکام ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے اوامر کا اتباع کرتے ہیں اور اس کے منہیات سے بچتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ سنی اُن سنی کر دیں اور اپنے قدیم معصیت پر عملی حالہ قائم رہیں۔

اس کے بعد عباد الرحمن کی ایک اور دعا کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا طَيِّبَةً وَاجْعَلْنَا لَكَ شُكْرًا أَعْيُنٌ وَقُلُوبًا اللَّهُمَّ شَقِيذِيْ اِمَامًا اِنِّى اَسْـَٔ بِرُودِكَ اَكْرَامِ ہمارے ہم کو ہماری بیبیوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی چین اور راحت عطا فرما اور ہم کو متقیوں کا افسر بنا دے۔ اس سے مراد ان کی یہ نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں امیر و کبیر ہو جائیں یا انھیں کوئی منصب اور عہدہ حاصل ہو جائے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ دیندار ہوں اور ان کو طاعت کی توفیق ہو، چنانچہ صاحب روح المعانی نے یہی تفسیر کی ہے اور اس کی تائید میں عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے کہ

مومن صادق جب اپنے اہل و عیال کو دیکھتا ہے کہ وہ سب بھی اس کے ساتھ طاعت و نیک کام میں شریک ہیں تو ان سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور اس کا قلب مسرور ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے ایسے اہل و عیال سے دنیا میں زندگی کی حالت میں اور مرنے کے بعد بھی نفع کی توقع ہوتی ہے اور آخرت میں یہ امید ہوتی ہے کہ اسی کے ساتھ وہ بھی لاحق کر دیئے جائیں گے۔

اسی طرح سے عبد اللہ ابن عباس سے دوسری روایت میں ہے کہ باپ کی آنکھ کی ٹھنڈک جو اپنی اولاد کی جانب سے اس کو حاصل ہوتی ہے یہ ہے کہ اس کو فقہ یعنی دین کے مسئلہ مسائل لکھتا پڑھتا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے یعنی اس کا لڑکا اس کے سامنے عالم دین ہو جائے۔

أَلْمُؤْمِنُ الصَّادِقُ إِذَا رَأَى أَهْلَهُ قَدْ شَازَكَوْا فِي الطَّاعَةِ خَرَّتْ بِهِمْ عَيْنُهُ وَسَرَّ قَلْبُهُ وَتَوَقَّعَ لِنَفْعِهِمْ لَهُ فِي الدُّنْيَا حَيَاتًا وَمَيِّتًا وَلِحُوقِهِمْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ۔

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِذَا رَأَى الْوَالِدُ بَوْلَدِهِ أَنْ يَشْرَكَهُ يَكْتَسِبُ الْفَوْقَةَ۔

(روم نمبر ۱۹ ج ۴)

دیکھا آپ نے ﷺ تعالیٰ نے صالحین کی ایک صفت یہ بھی نقل فرمائی ہے کہ وہ اپنے اہل عیال کے متعلق دعا بھی کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی پیر اپنے مریدین کو اچھے حال میں دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے باپ بھی جب اپنی اولاد کو صالح اور سچی دیکھتا ہے تو اس کو بھی مسرت ہوتی ہے۔ آپ لوگ اپنی اولاد کی شکایت تو کرتے ہیں لیکن ان کے لئے یہ دعا نہ کرتے ہوں گے اور دعا کرنا تو جب ممکن ہو تاکہ آپ کو دعا یاد بھی ہوتی۔ یہ دعا ہی آپ کو یاد نہ ہوگی۔ پس عباد الرحمن کی پہلی دعا سے تو ان کا کامل عہدہ معلوم ہوا اور اس دعا سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ مکمل بھی ہوتے ہیں۔ ان آیتوں کے مضامین سنا کر میں آپ کو صالحین کی سیرت بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے عباد الرحمن کو چونکہ حق تعالیٰ کے شانِ کرم کی کامل معرفت ہوتی ہے اس لئے وہ اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ آپ ہی کے مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے کہ ابھی ہم قرآن کی تلاوت کئے چلے آ رہے ہیں اور اسی سورت کی آج تلاوت کی ہے۔ مطلب یہ کہ میں جو کچھ سمجھنا چاہتا ہوں اسکو سمجھنا نہیں چاہتے اور قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمت نہیں ہے پس اس کے ساتھ رسمی تلاوت کا تعلق رہ گیا ہے چنانچہ جو لوگ ذوق سے نہیں سنتے ان کے سامنے ان مضامین کا بیان کرنا بھی بامرہوتا ہے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے صالحین کا ایک حال یہ نقل فرمایا کہ وہ لوگ جس طرح راتوں کو اپنے رب کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنے میں گزارتے ہیں جس کا عمل صالح ہونا ظاہر ہے اسی طرح وہ ایک عمل یہ بھی کرتے ہیں کہ زبان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَ ابْنِهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اس سے معلوم ہوا کہ صرف زبان سے دعا کرنا بھی ایک مقبول اور پسندیدہ عمل ہے کیونکہ ان کی اس دعا کو مقامِ مدح میں لایا گیا ہے۔ اسی سے معلوم ہو گیا کہ ان کلمات کو مالک کے یہاں باریابی حاصل ہو گئی ہے اور یہ دعا رحمان کو پسند آگئی ہے کیونکہ ان کے نقل سے مقصود ہی یہ ہے کہ اور دوسرے لوگ بھی اس دعا کو اختیار کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمہد کو سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے نہایت ہی عاجزی اور تواضع کے ساتھ دعا مانگی۔ ایک دعا یہ، دہاتے ہیں۔

اَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ
 يَا اَللّٰهُمَّ فِيْ مِصْرِيْ زِدْهُ مَخْرَاجَ فِرَادِيْ يَنْبَاهِجِ
 تَرْهِيْلًا وَهَرَسًا اَقْرَارِ كَرْنِيْ وَالْاَمَانِيْ وَالْاَيْنِيْ كُنَاهِ

المعتبرون بِذُنُوبِي أَسْأَلُكَ
مَسْأَلَةَ الْمُسْكِينِ وَابْتِهَالُ
إِلَيْكَ ابْتِهَالُ الْمَذْنُوبِ
الذَّلِيلِ وَأَعُوذُكَ عَاءِ الْخَالِفِينَ
الضَّرِيرِ وَدُعَاءِ مَنْ خَصَّصَتْ
لَكَ رَقَبَتَهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَظْمَتُهُ
وَذَكَ لَكَ جَنَّتُهُ وَرَغِمَ لَكَ
أَنفُهُ

دیکھا آپ نے عباد الرحمن کی جو ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح اختیار فرمایا۔ چنانچہ ہر زمانہ میں صالحین کا یہ شعار رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کیا ہے اور اس کی ناراضگی سے اور اس کے عذاب سے اور دوزخ سے برابر پناہ مانگتے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو بہت ہی یاد دلاتے ہیں اپنی ایک دعائیں فرماتے ہیں کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ فَکَالِیْ رَقَبَتِیْ مِنَ النَّارِ یا اللّٰہ میں مانگتا ہوں تجھ سے جان بخشی دوزخ سے۔

اب اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو آخرت کا اس قدر خوف فرمائیں اور جہنم سے اس طرح پناہ مانگیں اور آپ لوگوں کو اس کی ذرا بھی فکر نہ ہو۔ دوزخ کا ذکر خوش ہونے کے لئے نہیں کیا گیا بلکہ ڈرنے اور ررنے کے لئے آیا ہے۔ جنت اور دوزخ بڑی چیزیں ہیں ثقافات و سعادت کا مدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَا مَّا الَّذِیْنَ سَعِدُوا فِی الْحَیٰۃِ اٰلِیْنِ یعنی جو لوگ سعید ہیں وہ جنت میں ہوں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ذَا مَّا الَّذِیْنَ شَقُّوْا فِی النَّارِ یعنی جو لوگ شقی ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔

عباد الرحمن اسی لئے عذاب جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ناراضگی سے پناہ مانگ کر کے اپنے کو بھی اسی صف میں داخل فرمایا چنانچہ ایک دعائیں ارشاد فرماتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ یا اللّٰہ میں چاہتا ہوں تیری رضا کے ساتھ تیری ناخوشی سے اور تیرے عفو کے ساتھ تیری سزا سے۔

سب سے بڑی فکر مومن کو اس دار دنیا میں یہی ہوتی ہے کہ آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا۔ اور اللہ والوں کو حق تعالیٰ کی اس دھمکی نے خبر چڑھ کر رکھ دیا اور لذات دنیا کو ان کے لئے کرکڑا کر دیا۔ فرماتے ہیں **وَسَيُعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّهُمْ مُنْقَلَبٌ تِنَقِّلُونَ** یعنی عنقریب یہ ظالم لوگ جان لیں گے کہ کس جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مومن کو جس طرح خدا کا خوف ہوتا ہے اسی طرح سے اس کو اس سے محبت بھی ہوتی ہے اور جس کو خدا سے محبت ہو جاتی ہے اس کو خدا کے نیک بندوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، انھیں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت مولانا سے سنا کہ ایک جوان شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ شاہ شجاع کرمانی نے اسے دیکھا۔ اس کی نماز پسند آگئی اس لئے کہ خود دیندار تھا۔ سوچا کہ اپنی لڑکی کی شادی اسی سے کر دوں گا۔ یہ خیال کر کے اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اگر شاہ شجاع کرمانی اپنی لڑکی کا نکاح تمھارے ساتھ کرے تو تم منظور کر دو گے۔ اس نے کہا چپ رہے کسی بات زبان سے نکال رہے ہیں، مجھے سزا دلوائیے گا کیا؟ کہا میں ہی شاہ شجاع کرمانی ہوں۔ تمھاری نماز مجھے پسند آگئی ہے اس لئے تم مجھے پسند آگئے ہو۔ چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی سے تمھارا عقد کر دوں اور تمھاری یہی نماز اس کا مہر ہو۔

دیکھتے ہیں آپ دینداری ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بالکل عنسریب شخص کا نکاح بادشاہ زادی سے ہو رہا ہے اور یہ تو محض اس کا دنیاوی نفع ہے جسے آپ لوگ بھی نفع سمجھتے ہیں باقی آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے صالحین بندوں کو کیا کچھ دیں گے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اسی لئے جس طرح لوگوں نے جنت کی دعا مانگی ہے اسی طرح یہ بھی دعا کی ہے کہ **وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ** یعنی مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ پھر جب کوئی اس جماعت ہی میں داخل ہو گیا تو پھر کیا ہے جو کچھ انھیں دینا اور آخرت میں ملے گا اس کو بھی ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالحین کا ساتھ بھی کچھ کم چیز نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے اس شعر کا۔

أَحِبِّ الصَّالِحِينَ وَكُنْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يُرْزِقُنِي صَاحِبًا

یعنی میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اور ان میں سے ہوں نہیں، اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ صلاح کا کچھ حصہ مجھے بھی عنایت فرمادیں۔ آج اگر آپ اسی ایک بات کو سمجھ لیں تب بھی بہت کچھ پا جائیں۔ یہ کچھ کم غیر نہیں ہے۔ اس کی دعا بڑے بڑے اولوالعزم پیغمبروں نے کی ہے۔

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں:-

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ
وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَوْنِيْ
مِنْ اَوَّلِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

اے خالق آسمانوں اور زمین کے آپ میرے کارساز ہیں
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھ کو پوری نسرمانبرداری
کی حالت میں دنیا سے اٹھالیجئے اور اپنے نیک بندوں میں
شامل کر لیجئے۔

(۲) اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں:-
رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِيْ
رَحْمَتَكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

اے میرے رب مجھ کو اس پر بردار دست کیجئے کہ میں آپ کی
ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں
باپ کو عطا فرمائی ہیں اور میں نیک کام کیا کروں جس سے
آپ خوش ہوں اور مجھ کو اپنا رحمت سے اپنے نیک بندوں
میں داخل کر لیجئے۔

(۳) اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن شریف میں نقل کی گئی ہے کہ آپ نے پہلے تو
رب العالمین کی صفات شمار فرمائی ہیں کہ:-
الَّذِيْ خَلَقْنِيْ فَهُوَ يُعْصِدُنِيْ ۝
وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِيْ ۝
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِيْ ۝
وَالَّذِيْ يُمَيِّتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِيْ ۝ وَالَّذِيْ
أَطْعَمَ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّنِّ ۝

رب العالمین وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا پھر وہی مجھ کو
رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے اور جب بیمار
ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے اور جو مجھ کو موت
دے گا اور پھر مجھ کو زندہ کرے گا اور جس سے مجھ کو یہ امید
ہے کہ میری غلط کاریوں کو قیامت کے روز معاف کرے گا۔
اس کے بعد دعا فرماتے ہیں کہ رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّالْحَقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝ یعنی اے میرے پروردگار
مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ دیکھئے یہ سب حضرات معصوم ہیں مگر
قیامت سے اتنا ڈر رہے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ اگر قیامت کا تھوڑا بھی ڈر قلب میں پیدا
ہو جائے تو آدمی جنتی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

وَاَمَّا مَنِ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَهَلٰى
النَّفْسُ عَنِ الْهَوٰىۙ فَاِنَّ الْجَنَّةَ
هِيَ الْمُنَادٰى ۝

جس شخص نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف
کیا اور نفس کو اس کی خواہشات سے روکا تو بلاشبہ
اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔

مسلمانوں کے سامنے اس قسم کے مضامین بیان کیجئے۔ باقی آپ یہ چاہیں کہ قرآن شریف کے

ان مضامین سے خود ہی متاثر نہ ہوں اور دوسروں کو آپ متاثر کر دیں تو یہ نہ ہوگا اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے یہی شکایت ہے کہ لوگ پیر کے بدن پر گرنا چاہتے ہیں اور ان سے کچھ سیکھتے نہیں۔ اور سیکھنا بھی چاہتے ہیں تو رواغظوں سے حالانکہ یہ عالم لوگ خود محتاج ہیں کہ پہلے کسی صاحبِ باطن سے سیکھیں اور اپنے قال میں حال پیدا کریں اور آپ لوگ ان سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا سکھائیں گے؟ مجھ سے کیوں نہیں سیکھتے۔ غفلت کا یہ حال ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ بیمار ہوں مگر ذرا کسی چیز سے عبرت نہیں حاصل کرتے۔ جانتے ہیں کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ عبرت اور نصیحت کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ بنایا ہے جو ان سے عبرت نہ حاصل کرے گا وہ کسی چیز سے بھی عبرت نہ حاصل کرے گا۔ بہت دوزخ سے یہی سکھارہا ہوں کہ کسی کا بدن تبرک نہیں ہے بلکہ عمل تبرک ہے کسی کی ذات پر نہ کہ وہ بلکہ اس کی بات سنو اور اس سے عمل سیکھو۔ لیکن کسے عمل کی فکر ہے۔ عمل کی جگہ انھوں نے جلسہ کو دے دیا ہے۔ سال بھر میں ایک دو دفعہ جلسہ کر لیا بس یہی ان کا عمل ہے۔ میں اس کو عمل نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کی توجہ اس عمل کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے خُسنِ عمل قرار دیا ہے اور عباد الرحمن کی طرح میں جس کو ذکر فرمایا ہے۔ میری مراد اُس سے ان کی یہی دُعا ہے رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا یہی لوگ ایمان کے حامل تھے کہ مخلوق اور خالق کے حقوق واجبہ کے ادا کرنے کے باوجود آخرت کے عذاب سے لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ ان کے جسم آپ کے جسم سے زیادہ مضبوط اور ان کے قلوب آپ کے قلوب سے زیادہ قوی تھے لیکن آخرت پر ایمان کا یہ حال تھا کہ قیامت کے خوف اور ہول سے ان کا پتہ پانی ہو جاتا تھا اور قلوب پھل جاتا تھا۔

آج عوام سے دین کی اصلی باتیں بیان کی جائیں تو اب بھی ان کو پسینہ آجائے قلوب لرز جائیں اور جسم پر زلزلہ طاری ہو جائے لیکن ہم ان کو اس قسم کی باتیں بتاتے ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں اس میں قصور آپ کا نہیں ہمارا ہے۔ آپ کو دیکھتا ہوں کہ علماء کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ انھیں بلاتے ہیں۔ ان کی دعوتیں کرتے ہیں۔ خدمت اور خاطر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہوائی جہاز تک کا کرایہ دیتے ہیں۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ کیسے سمجھا جائے کہ آپ کا دین کی طرف رجحان نہیں ہے مگر بات وہی ہے کہ جتنی خدمت ہم آپ سے لیتے ہیں اتنی خدمت آپ کی نہیں کرتے۔ یعنی کام کی باتیں بنا کر نہیں دیتے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب حق تعالیٰ کے ارشاد و فتنی کان یزجزل القاء رَبِّہِ فَلَیْغُلْ غَلًّا صَاحِبِ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مومن کے لئے عمل آخرت پر زبردست

تحریر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی خواہش اور امید رکھتا ہو تو چاہئے کہ عمل صالح کرے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے متمنی ہو تو اس میدان میں۔ اس لئے کہتا ہوں کہ کامیابی تو کام سے ہوا کرتی ہے اور جو شخص کسل کے ساتھ متصف ہے وہ دونوں جہان میں ناکام رہے گا۔ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو حاصل کرنے کے لئے کیسی کیسی محنت اور کتنا کتنا کام کرتے ہیں۔ دنیا حاصل کرنے کے لئے کوئی شخص کسل کو ذریعہ نہیں بناتا تو پھر آخرت اور جنت بھی یوں ہی کیسے مل جائے گی اس کے لئے بھی عمل کرنا ہوگا۔ اور یہ کہہ چکا ہوں کہ عمل اسی وقت ہوگا جب قلب رغبت اور رہبت سے بھر جائیں گے چنانچہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ عطا فرمائی کہ ان میں انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور ان کے واسطے سے لوگوں کو اعمال کے ثواب و عقاب یعنی جزا اور سزا سے واقف فرما دیا۔ آپ سے اس کی ایک مثال بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ عام انسانوں کی طرح عرب کے لوگ پیشاب سے احتیاط نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ وہاں ٹھہر گئے اور جو لوگ ہمراہ تھے ان سے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ معمولی معمولی سی چیزیں ہیں جن سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ عذاب دیئے جا رہے ہیں۔ ایک شخص تو ان میں سے چغلی کیا کرتا تھا (یعنی ان کی بات ان سے اور ان کی بات ان سے لگاتا تھا) اور دوسرا شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا (خواہ پیشاب کر کے استنجہ نہیں کرتا تھا یا اپنے جانوروں کے پیشاب کے چھٹیوں سے نہیں بچتا تھا) اس واقعہ کو آپ نے کچھ اس طرح لوگوں کے سامنے بیان فرمایا اور ایک بدعمری کی سزا ان سے اس طرح بتائی کہ لوگوں پر اس کا اثر ہوا۔ لوگ ڈر گئے اور پیشاب سے احتیاط کرنے لگے۔

اعمال کے سزا اور جزا پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں (چنانچہ حضرت مولانا تھانویؒ کی کتاب جزا و الاعمال اسی موضوع پر لکھی گئی ہے) شاہ ولی اللہ صاحبؒ اور دوسرے حضرات نے بھی بیان فرمایا ہے اور خوب خوب بیان فرمایا ہے اسی لئے تاکہ لوگوں کو رغبت اور رہبت پیدا ہو آخرت کا خوف اور شوق پیدا ہو۔

اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اکثر کس طرح پیدا کیا جائے۔ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کو نفع نہیں ہو رہا ہے یا جیسا نفع کہ بزرگوں سے ہوتا ہے دنیا نہیں ہو رہا ہے اس لئے ہم سے پوچھتے ہیں۔ میں نے شاہ صاحب کی بیان کی ہوئی بات ان کو سادی کہ مومن کے قلب میں

رغبت اور ہمت ہو کر تھی ہے۔ یہ ہمت یعنی خوف۔ کس چیز سے؟ نار سے، عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے۔ اور رغبت کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کے رضا کی، آخرت کے اجر و ثواب کی اور جنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اسی کو بیان فرماتے تھے اور ایسا بیان فرماتے تھے کہ صحابہ کی روئے داڑھیاں تر ہو جایا کرتی تھیں اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہی ایسی باتیں بیان فرما سکتے ہیں اور جو آپ بیان فرما رہے ہیں بالکل صحیح اور حق ہے۔ اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ بس آپ ہی بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے بعد ان باتوں کا بیان کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔

میں بھی ان لوگوں سے ہی کہتا ہوں کہ تقریر نہ سکھاؤ۔ تقریر سے کام نہیں چلے گا۔ قلوب میں رغبت اور رہمت پیدا کرو۔ مومن کا ایمان قیامت پر ہے۔ آخرت پر ہے۔ مجال ہے وہاں کی باتیں کہ وہ اور وہ اثر قبول نہ کرے۔ آخرت کی منزل تو سبھی کے سامنے آتی ہے اور قیامت کی پیشی بھی ہونی ضرور ہے۔ ہم کسی اور سے نہیں کہتے۔ اہل ایمان ہمارے مخاطب ہیں۔ پس مومن کی توخیر اسی میں ہے کہ اس کو سمجھے اور اسی کے مطابق عمل کرے۔ مومن کسی برائی کو جو چھوڑتا ہے تو خدا کے ڈر سے چھوڑتا ہے قیامت کے ڈر سے چھوڑتا ہے۔ حضرت مولانا تھانویؒ سے کوئی کہتا کہ حضرت فلاں عمل (مثلاً) پر نظری وغیرہ) نہیں چھوڑتا تو فرماتے کہ (بھی بات ہے نہیں چھوڑتا تو خدا کے یہاں کی پیشی کے لئے تیار رہو۔ قیامت میں خدا اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا کہ اسے کیوں دیکھا تھا؟ وہاں کیا جواب دو گے؟ بس اسی سے لوگ ڈر جاتے اور اس برائی سے نکل جاتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت یہی دونوں چیزیں مومن کا اصل سرمایہ ہیں۔ جس طرح سے لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہیں اسی طرح سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کیسی کیسی محبت کی ہے۔ ان کے واقعات اس پر شاہد ہیں۔ ایک صاحب نے جو ذرا خوش آواز تھے خوش الحانی کے ساتھ یہ شعر پڑھ دیا ہے

میں جو اس پر مر مٹا ناصح تو کیا بی کیا اک مجھے سودا تھا دنیا بھر تو سودائی نہ تھی
ایک صوفی صاحب نے بھی اس کو سنا سن کر ایسے زور سے چیخ ماری کہ معلوم ہوتا تھا کہ چمت ہی گر جائے گی اور ایک جست لگائی یہ جاوہ جا اپنے حجرہ میں داخل ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو فلسفہ والے سودائی کہتے ہیں۔ حالانکہ اس کا نام محبت ہے۔ یہ سودا اور جنون نہیں ہے۔ بہر حال شعر کا مضمون بہت خوب ہے۔ کوئی عارف اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں کہتا ہے کہ میں ہی اس حیدان میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ تمام انبیاء اور اولیاء اس میدان کے شہسوار گزرے ہیں۔

سب ہی اللہ تعالیٰ کے محب ہوئے ہیں تو اگر اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی تو اس میں برائی کیا ہوئی۔ مانا کہ مجھے سودا ہے لیکن یہ سب انبیاء اور اولیاء جو گزرے ہیں تو کیا معاذ اللہ ان سب کو بھی سودائی کہا جائے گا؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عشق اور ان کی محبت انسان پر حق اور لازم ہے۔ اب کوئی اس حق کو نہ ادا کرے تو یہ اس کی کوتاہی ہے۔ مگر آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عشق اور اس کی محبت تو جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن جنت و دوزخ کا ذکر اور آخرت کی نعمتیں چوں کہ ظاہری چیزیں ہیں اس لئے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آسکتی ہیں۔ ان کا ذکر بھی قرآن شریف میں کم نہیں آیا ہے۔ پس جب تک لوگوں کے دلوں میں یہ شوق اور خوف پیدا نہ ہوگا قلوب آسانی کے ساتھ شریعت کی قید کو پسند نہیں کریں گے۔ ہاں جب قلوب اس سے بھر جائیں گے تو پھر یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ سہولت مسلمان کو شریعت کی قید اور تقویٰ کی زندگی ہی میں معلوم ہوگی اور اس کے خلاف سے نفرت اور وحشت ہوگی۔ اس لئے کہ مومن کو جب جنت کا شوق ہو جاتا ہے تو پھر اس کے آگے دنیا کی کوئی نعمت و نعمت اور کوئی راحت و راحت نہیں معلوم ہوتی۔ اسی طرح سے جب وہاں کی تکالیف اور عذاب کا نقشہ سامنے ہوتا ہے تو پھر یہاں کی کوئی تکلیف تکلیف نہیں رہ جاتی اور تقویٰ میں یہی کرنا پڑتا ہے کہ خواہشات کو مٹانا پڑتا ہے اور کچھ ناگواریوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔

حاصل یہ کہ ترغیب اور ترہیب یہی دو بازو ہیں جن سے مومن اڑتا ہے اسی لئے علماء نے ہر زمانہ میں امت کو ان کی جانب متوجہ فرمایا ہے۔ چنانچہ روح المعانی میں ہے کہ آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** (اے ایمان والو سود کو دو گنا اور چند گنا کر کے مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے) کے متعلق امام اعظمؒ فرماتے ہیں کہ یہ تمام قرآن میں سے اخوف آیت ہے (یعنی سب سے زیادہ ڈرانے والی) اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مومنین کو بصورت عدم اشتغال مکمل اس آگ کی دھمکی دی ہے جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ پس کس قدر ڈرانے کا مقام ہے کہ جو شے کفار کے لئے آلہ تعذیب بنتی اس سے اس مومن کو عذاب دیا جائے۔ اسی لئے اس کو اخوف آیت فرمایا ہے۔

اسی طرح سے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آیت **قُلْ يٰعِبَادِیَ الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ** (اے عباد اللہ! اللہ تعالیٰ نے تم کو اللہ تعالیٰ کے لئے تیار کیا ہے) کی آیت ہے کیونکہ اس میں

اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو اپنی رحمت سے ناامید ہونے کو منع فرما رہے ہیں۔ جس کے معنی یہ ہوئے کہ مغفرت کی امید رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں گنہگاروں کے لئے کس قدر تسلی ہے۔ اس اعتبار سے اس کے ارجحی آیت ہونے میں کیا کلام ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ صحابہ نے ایک مرتبہ یہ خیال کیا کہ ہم لوگ ایسا ایسا گناہ کر چکے ہیں کہ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کیا مفید ہو سکتی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی رحمت سے یابوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ناامید ہونا حرام ہے اِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ یعنی اللہ کی رحمت سے کافر ہی ناامید ہوتا ہے۔ اب اگر یہ ناامیدی اعتقاد کے درجہ میں ہے تب تو کفر ہے جس طرح کہ کافر کو ہوتی ہے اور اگر عمل میں اور حال میں ہے مگر اعتقاد میں نہیں ہے تو یہ فسق ہے۔ غرض علمائے سب سے زیادہ امید والی آیت اسی کو فرمایا ہے لیکن مکتوبات معصومیہ میں محمد باقر کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ

اے اہل عراق تم یہ کہتے ہو کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید والی آیت لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ہے مگر ہم اہل بیت اس کے قائل ہیں کہ آیت وَلَسَوْتُمْ يُعْطِيْكُمْ رَبُّكُمْ فَتَرْضَوْا سب سے ارجحی آیت ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی ہی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ کا ایک ایک امتی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر دیا جائے گا۔

میں کہتا ہوں کہ تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ

عام مخلوق کے اعتبار سے تو ارجحی آیت لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ہو اور امت محمدیہ کے اعتبار سے وَلَسَوْتُمْ يُعْطِيْكُمْ رَبُّكُمْ فَتَرْضَوْا ہو۔ (ان دونوں میں کیا منافات ہے)

لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور آیت بھی جس کو اگر ارجحی آیت کہا جائے تو غلط نہ ہو گا اور وہ آیت یہ ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ سَجَدُوا لِلْذِّكْرِ وَهُمْ لَا يُهْمُونَ لِيُقْضَىٰ لَهُمُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَاللّٰهُ وَلَهُ لِمَصِيرُ مَا فَعَلُوا وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ اور یہ اس لئے کہ اس سے پہلی آیت وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ہے جنت کی ترغیب دی ہے اور یہ فرمایا ہے

کہ دوڑو اور سبقت کرو اس مغفرت کی طرف جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے اور اس کی جنت کی طرف (بھی سبقت کرو) جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان و زمین۔ وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لئے اس کے بعد متقیوں کے بعض اوصاف بیان فرماتے ہیں کہ وہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِلِينَ الْغَیْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ یعنی جو کہ خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں اور غصہ کے ضبط کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد وہی آیت ہے جس کے متعلق کہنا چاہتا ہوں کہ ارجی آیت ہے یعنی وَالَّذِينَ إِذْ أَنْعَلُوا فَأَاسِحُوا ۖ أَنْفُسَهُمْ ۖ الْآیۃ یعنی صالحین اور متقین کی جزا یعنی جنت کے مستحق وہ لوگ بھی ہیں جو ایسے ہیں کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے۔ آگے فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝ ان لوگوں کی جزا بخشش ہے۔ ان کے رب کی طرف سے اور ایسے باغ ہیں جن کے پچھے سے نہریں چلتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اچھا حق الموت ہے ان کام کرنے والوں کا۔

سبحان اللہ کیا رحمت ہے کہ صالحین اور متقین کو جو انعام عطا ہوا مذہب کو بھی اس سے محروم نہیں کیا گیا بشرطیکہ وہ توبہ کر لیں اور اسی لئے تاکہ اس کے بعد کوئی کسی مذہب کو حقیر نہ جانے اس میں کس قدر تسلی ہے گنہگار کے لئے۔ اسی لئے کہتا ہوں کہ یہ بھی ارجی آیت ہے۔

نیز اس سے پہلی والی آیت کو امام اعظمؒ نے اخوف آیت فرمایا تھا اور وہاں أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فرمایا گیا تھا یہاں اس کے بالمقابل أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝ فرمایا گیا ہے اور اس کو اخوف آیت کا قیوں بنا کر ذکر فرمایا ہے یہ بھی قرینہ بن سکتا ہے کہ یہ ارجی آیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ نہیں جاری ہے کہ وہ رہبت اور رغبت (یعنی ترغیب و ترہیب) کا ذکر تو اوم فرماتے ہیں نیز اس کے ارجی آیت ہونے پر یہ روایت بھی دلیل بن سکتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابلیس نے اپنے لشکر کو بلایا اور ان کے سامنے اپنے سر پر مٹی اڑانے لگا اور ویل و ثبور پکارنے لگا۔ اس کے چیلوں نے کہا کہ اے ہمارے سید یہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہا کتاب اللہ میں ایک ایسی آیت نازل ہو گئی ہے کہ اب اس کے بعد بنی آدم کو کوئی گناہ مضر ہی نہ ہو گا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا آیت ہے تو

اس نے یہی آیت سنائی۔ انھوں نے کہا کہ حضور پریشان نہ ہوں ہم ان لوگوں کے لئے خواہشات کا
 ایسا دروازہ کھولیں گے کہ سب اسی میں پھنس کر رہ جائیں گے اور کسی کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ یہ
 سن کر ابلیس خوش ہو گیا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ ابلیس پر سب سے زیادہ یہی آیت شاق
 گزری۔ اس سے مستنبط کر کے کہا جاسکتا ہے کہ یہ ارجی آیت ہے اس لئے کہ اس میں رحمت اور مغفرت
 کا بیان ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک دعائیں ارشاد فرماتے ہیں اَللّٰهُمَّ مَغْفِرًا لِّكَ
 اَوْسَعُ مِنْ دُنُوْنِيْ وَرَحْمَتًا اَوْجَعُ مِنْ عَذَابِيْ یعنی اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے
 زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے نزدیک میرے عمل سے زیادہ امید والی ہے۔ بڑی عمدہ حدیث
 ہے بحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی آیت کی تفسیر ہے جس کو علما نے ارجی
 آیت کہا ہے۔ اب جو آیت اور روایت اپنے نفع اور مطلب کی ہے اس کو تو یاد کرو۔ اللہ والوں نے
 اللہ تعالیٰ کے اسی ارشاد کے حوالے سے دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں یہ

پادشاہ جرم مارا در گزار	مانگنا بدیم و تو آمرز گار
تو کٹر کاری و مابد کردہ ایم	جرم بے اندازہ بنے حد کردہ ایم
ساہا در بند عصیاں گشتہ ایم	آفران کردہ پشیمان گشتہ ایم
داما در فسق و عصیاں ماندہ ایم	ہم تو بن نفس و شیطان ماندہ ایم
روز و شب اندر معاصی بودہ ایم	غافل از امر و نواہی بودہ ایم
بے گنہ نہ گذشت بر من ساعتے	با حضور دل نہ کردم طاعتے
بر در آمد بندہ بگرتختے	آبروئے خود ز عصیاں ریختے

اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ (اور مجھے آپ کو یہی سنانا تھا) ۵

مغفرت دارم امید از لطف تو	زانکہ خود من مودہ لا تقنطوا
بحر الطاف تو بے پایاں بود	نا امید از رحمت شیطان بود
نفس و شیطان زد کر یا راہ من	رحمتت باشد شفاعت خواہ من
چشم دارم کو گنہہ پاکم گنی	پیش از آن کا نہ در حد خاکم گنی

اندر آں دم کو بدن جانم بری

از جہاں با نور ایمانم بری

بحان اللہ کیا عمدہ مناجات ہے۔ مجھے یہاں اسی کو بیان کرنا تھا کہ دیکھئے یہ بزرگ فرما رہے

ہیں کہ آپ سے مغفرت کی اس لئے امید رکھتا ہوں کہ خود آپ ہی نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔

رحمت کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں یعنی قیامت میں سفارش فرمائیں گے اور اعمال صالحہ شفیع ہوں گے۔ قرآن شفاعت کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شفیع ہوگی۔ کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے بخش جائیں گے۔ اب یہی مضمون اثر کے لئے کچھ کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو اپنا بندہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جبار و قہار ہونے کی تو معرفت حاصل کرو گے اور ان کے غفور و رحیم ہونے کی معرفت لیا قیامت میں جا کر حاصل کرو گے ۹

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر ان بندوں کے قلوب پر رحم رکھ دیا جن پر خوف غالب تھا ورنہ تو بہت سے اللہ کے بندے اس دنیا میں خدا کے خوف ہی سے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین بندوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یُذْخِرُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخْفَوْنَ عَذَابَهُ یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اسی لئے اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ابتداً تو ان میں خشیت کا غلبہ ہوتا ہے لیکن آخر وقت میں رجا کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں اور یہ اچھا حال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ غَفُوْرٌ كَرِيْمٌ تَحِبُّ الْعَفْوَ فَاَعْتَنَّا اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں کریم ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں (چنانچہ آپ نے صالحین کی مدح فرماتے ہوئے ان کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں) لہذا میرے گناہ بھی معاف فرمادیجئے کیوں کہ جب بندوں کے لئے آپ نے اس صفت کو پسند فرمایا ہے تو خود اپنے لئے بھی اس کو ضرور ہی پسند فرمائیں گے۔ چنانچہ سب سے زیادہ اُس عالم میں ظہورِ غفور و رحمت کا ہی ہوگا اور یہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس عالم کا قیام بھی رحمت ہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہی رحم کا یہ ادنیٰ اثر ہے کہ ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے۔

روایت میں ہے کہ کس نبی نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے ہلاک کرنے کا سوال کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ مٹی کے برتن بناؤ انھوں نے بنائے حکم ہوا انھیں توڑ دو۔ انھوں نے توڑ دیا۔ پوچھا کہ اس سے کچھ تمھارا دل دکھا، عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا بس اسی طرح سے جس مخلوق کو میں نے بنایا ہے اس کو ہلاک کرنا ہم کو کبھی ناگوار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وہم نے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے واسطے سے دعا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں۔

اللَّهُمَّ قَارِبِجْ أَلْهَمْ كاشِفَ الْغَمِّ اے اللہ دور کرنے والے فکر کے زائل کرنے والے غم کے قبول
مُجِيبْ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ الرَّحْمَنُ کرنے والے بے قرائوں کی دعا کے رحمن دنیا کے اور رحیم اس
الَّذِي نِيَّاجِيئُهَا أَنْتَ تَرْجُو خَائِجِي كے تو ہی رحم کرے گا مجھ پر تو کر دے میرے اوپر ایسی رحمت
بِرَحْمَةٍ تَغْنِيَنِي بِهَا عَنِ رَحْمَةِ مَنْ كہ بے پرواہ کر دے اس کی وجہ سے اوروں کی رحمت سے۔

سِعْوَالَف

غرض دنیا کا تو سارا کاروبار ہی رزق و عافیت سب اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے متعلق ہے چنانچہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک دعا میں فرماتے ہیں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ
وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ یعنی اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی نعمت کے زوال سے اور آپ
کی عافیت کے بدل جانے سے۔ نیز فرماتے ہیں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ لِسَامِ الْعَافِيَةِ وَاَسْأَلُكَ
بِدَوَامِ الْعَافِيَةِ۔ دیکھئے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عافیت و دوام عافیت کا
کام سوال فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ سے دارین کی عافیت کا طلب کرنا بھی ثابت ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ عافیت اصل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور طلب کرنے ہی سے ملا کر قی
ہے ورنہ تو ہمارا تو شاید ہی کوئی عمل ظلم سے خالی ہوتا ہو جس کے متعلق یہ بیان فرمایا ہے کہ وَلَوْ
يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَوْا نِعْمَةً عَلَيْهِمْ ذَاتِهِ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّى۔
اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربان اور بڑے رحم والے ہیں کہ لوگوں سے
ان کے معاصی کی وجہ سے مواخذہ نہیں فرماتے ہیں ورنہ تو روئے زمین پر انسان تو انسان حیوانات
کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ ایک صاحب کہتے تھے کہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں لوگ کسی کیسی خطائیں
کرتے ہیں۔ کوئی شرک کر رہا ہے کوئی بے ادبی و گستاخی کر رہا ہے لیکن ان کا کرم تو دیکھو کوئی مواخذہ
نہیں فرما رہے ہیں۔ یہ ان کی انتہائی رحمت و شفقت ہے کہ انسان کفر بھی کر رہا ہے اور وہ اس
کو ردی دے رہے ہیں۔ انھوں نے اس بات کو کچھ ایسے عنوان سے بیان کیا کہ مجھے بہت ہی
اچھا معلوم ہوا چنانچہ میں نے اس کو یاد ہی کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دنیا میں ظہور ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ان کی محبت کو بھر دیا
تھا جس کی وجہ سے ان حضرات کو اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا برابر استغفار رہتا تھا۔ حضرت معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اپنے لڑکے کو یہ وصیت فرماتے

ہیں کہ صاحبزادے

جب میری موت ہو جائے تو میرے غسل کا منتظم کسی سمجھ دار واقف کار کو بنانا اور خزانہ شاہی کھول کر اس میں سے وہ رومال نکال لینا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کپڑا اور کچھ موئے مبارک اور چند ٹکڑے ناخن مبارک کے بندھے ہوئے رکھے ہیں ان ٹکڑوں کو میری ناک منہ اور آنکھوں میں رکھ دینا اور اس کپڑے کو کفن کے اندر میرے جسم سے ملا کر رکھ دینا اور جب میرا جنازہ قبرستان لے جا کر دفن کر دینا تو یہ معاویہ کو ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔

دیکھتے ہیں آپ! صحابہ کا استحضار آخرت اور یہ کہ ان حضرات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی رجا رہتی۔ ہم نے تو کسی کو سنا نہیں کہ اس طرح سے وصیت کی ہو۔ ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی اس لئے ان کے قلوب رغبت اور رہبت (یعنی ایمان کامل) سے لبریز تھے اور جب کوئی شخص اپنے آپ کو اس طرح سے ارحم الراحمین کے سپرد کر دے گا اور انھیں کے رحم و کرم پر اپنا معاملہ چھوڑ دے گا تو اس کے ساتھ رحم و کرم ہی کا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ حضرات اس طرح سے آخرت کی ہم سر کر لیتے تھے۔ غرض معلوم ہوا کہ دین و دنیا کی ساری حوائج جس سے پوری ہوتی ہیں وہ حق تعالیٰ کی صفت رحمت ہی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک دعائیں ارشاد فرماتے ہیں

يَا صَبِّحُ الْمُسْتَظْرِعِينَ وَ الْمُنْتَهِى
الْعَالَمِينَ وَ الْمَفْرَجُ عَنِ الْمَكْرُوبِينَ
وَالْمُزَوِّجُ عَنِ الْمُعْزَمِينَ وَ الْمُجِيبُ
دَعَاءِ الْمُضْطَرِّينَ يَا كَاشِفُ الْمَكْرُوبِ
يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
منزول بك كل حاجة
اے دادرس فریادیوں کے اور اے منتہی پناہ مانگنے والوں کے اور کشائش دینے والے بچہ بینوں کے اور راحت دینے والے غمزدوں کے اور قبول کرنے والے بیقراروں کی دعا کے اور کشائش دینے والے صاحب کرب کے۔ اے اللہ العالمین اور اے ارحم الراحمین تیرے ہی سامنے پیش کی جاتی ہے سب حاجت۔

اسی طرح سے اللہ والوں نے اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی کیا ہے۔ دوزخ کا خوف کیا ہے۔ عذاب کا خوف کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا تھانویؒ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر تشریف لا۔۔۔ ابھی کچھ لوگ نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ اندر سے بڑی زور سے ایک صاحب کے

روئے کی آواز آئی کچھ ایسے دل سے روئے کہ حضرت پر اثر پڑ گیا۔ فرمایا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا حضرت شاہ صاحب ہیں۔ فرمایا کہ ان کو یہاں بلا لیجئے۔ جب وہ آئے تو حضرت نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ شاہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اس وقت مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے، سترہ حضرت نے ان سے کچھ نہ فرمایا اور ایک کٹورہ میں پانی منگو کر اس پر دم کر دیا اور فرمایا کہ لیجئے اسے پی لیجئے۔ چنانچہ پانی کے پیتے ہی قلب کی گرمی دور ہو گئی اور سکون ہو گیا۔

آپ سے کہتا ہوں کہ اسی دنیا میں جس میں آپ رہتے ہیں اللہ کے ایسے بندے بھی رہتے ہیں۔ کیا دین صرف ظاہری چیزوں ہی کا نام ہے؟ دل میں کسی نے کچھ پیدا نہیں کیا ہے؟ حضرات صحابہ کا تو ایسا دین نہیں تھا۔ اب لوگ صرف ظاہری دین پر اتر آئے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ظاہر پر اکتفا مت کیجئے۔ باطن کی جانب توجہ کیجئے۔ تنب میں جنت اور آخرت کو بسائیے اور اس میں قدم آگے بڑھائیے۔ صرف زبان سے کچھ کہہ لینے اور کان سے سن لینے پر قناعت مت کیجئے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ

کارکن کار بگذر از گفتار کا مذر میں راہ کار باید کار

اور فرمایا ہے کہ

کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی
فکر اور اہتمام سے ہوگی ذکر کے التزام سے ہوگی

اومی جب کام کرے گا تو اسی سے آہستہ آہستہ قلب میں کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی کیونکہ جب کسی کام کو پابندی سے کیا جائے گا تو دل بھی کبھی نہ کبھی رجوع ہو جائے گا۔ پس جب دل رجوع ہو گیا سب کام آسان ہو جائے گا۔ اور میں آپ کے لئے آسانی کا طریقہ بتلاتا ہوں اور وہ طاقت یہ ہے کہ جو چیز مطلوب ہو اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور ان سے اس کا سوال کیا جائے۔ مولانا رومؒ نے تنوی میں ایک جوان صالح کی دعا نقل کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتا تھا کہ

روزیہ خواہم بہ ناگہ بے تعب کہ نہ دارم من ز کوشش جز طلب

کاہل چوں آفریدی اے ملی روزیم وہ ہم ز راہ کاہلی

یعنی یہ کہتا تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے ایسی روزی طلب کرتا ہوں جو اچانک اور بلا تعب کے مجھ کو مل جائے اس لئے کہ میرے پاس سوائے تجھ سے طلب کرنے کے اور کوئی کوشش اور ذریعہ

نہیں ہے۔ اے اللہ جب تو نے مجھے کاہل پیدا کیا ہے تو پھر اے غنی تو مجھے روزی بھی کاہل ہی کے راستہ سے عطا فرما۔

دیکھ رہے ہیں آپ جس سے محنت نہیں پڑتی وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کیا کرے اور یہاں یوں کہے کہ

ننتے خراہم بہ ناگہ بے تعب کہ نہ دارم من زکوشش جز طلب

یعنی وہ زبان ہی سے کہے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی عمل وغیرہ تو ہوتا نہیں لہذا میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور جنت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ چنانچہ منوی میں ہے کہ وہ جوان اسی طرح سے برابر دعا کرتا رہا کہ اچانک ایک دن اس کے گھر میں ایک گائے گھس آئی۔ اس نے سمجھا کہ میری دعا قبول ہوئی اور گھر بیٹھے مجھے روزی ملی۔ یہ خیال کر کے اس نے اسے ذبح کیا اور اس کو استعمال کر ڈالا۔ ایک شخص مدعی کھڑا ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا ان کے پاس مقدمہ پہنچا۔ جوان کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا اس لئے قریب تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف کر دیا جائے کہ اتنے میں وہ جوان بڑے زور سے رو دیا ایسا کہ اس کے رونے کا اثر حضرت داؤد علیہ السلام کے قلب پر پڑا اور انھوں نے سمجھا کہ یہ رونا جھوٹے شخص کا رونا نہیں ہے۔ اس لئے فرمایا کہ بھائی اس مقدمہ کا فیصلہ آج نہیں کلی کروں گا اور شب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ وجدانا تو جوان حق پر معلوم ہوتا ہے مگر اس کے پاس شرعی ثبوت نہیں ہے اس میں کیا راز ہے۔ حقیقت حال کیا ہے سمجھا دیجئے۔ وحی آئی کہ ہاں یہی بات ہے اس گائے کا مالک دراصل یہی جوان ہے کیوں کہ مدعی اس کے باپ کا غلام تھا جس نے ایک سفر میں فلاں جگہ اس کے باپ کو قتل کر کے اس کی لاش کو فلاں درخت کی جڑ میں دفن کر دیا ہے اور اس کے سب مال و جائداد کا مالک بن بیٹھا ہے۔ اس وقت یہ جوان چھوٹا بچہ تھا اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اس لئے وہ گائے بھی اس کی ہے اور یہ مدعی بھی اسی کا غلام ہے۔ اس وحی کے بعد داؤد علیہ السلام نے اگلے روز یہی فیصلہ سنایا لوگوں نے اس پر چہ میگوئیاں کیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو ہمراہ لے جا کر اس مقتول کی لاش برآمد کی جس کی وجہ سے سب کو اطمینان ہوا اور جوان اپنی دعا کی برکت سے مالدار ہو گیا پس ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا زبان ہی سے مانگتے رہیں اور پھر ہوتے ہوتے صدق و خلوص بھی پیدا ہو جائے لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آخرت اور دوزخ کو ایسا بھولے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ بھی زبان سے جہنم سے پناہ نہ مانگی ہوگی۔ بس جنت و دوزخ کا نام کسی سے سن لیا ہے اس لئے

اس کے قائل ہیں۔ دل سے اس کی تصدیق کیجئے اور اگر جنت و دوزخ کے مناسب عمل کرنے کی ابھی ہمت نہیں ہے تو پہلے آسان طریقہ ہی استعمال کیجئے اور وہ زبان سے جنت کا طلب کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا ہے۔ مشقت کا کام پہلے نہیں بتایا جائے گا بلکہ آہستہ آہستہ ہی لے چلا جائے گا۔ پس رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کو اول ہی دن نہیں کہیں گے۔ بلکہ تہجد کی طریقہ سے اس پر لائیں گے۔ لہذا پہلے زبان ہی سے جنت کو یاد کیجئے اور آپ جب اس کو یاد کیجئے گا تو وہ بھی آپ کو یاد کرے گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت علیؓ اور حضرت عمارؓ کو (اور بھی چند صحابہ کا نام آیا ہے کہ ان کو) جنت یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ معلوم نہیں ان حضرات نے کس دل سے جنت کو یاد کیا تھا کہ خود جنت ہی ان کی مشتاق ہو گئی۔

اسی طرح سے دوزخ سے پناہ مانگئے۔ مانگتے مانگتے ایسا ہو جائے گا کہ خود دوزخ بھی آپ سے پناہ مانگے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن بل مراط پر سے گزرے گا تو دوزخ اس سے کہے گی کہ اے مومن توجلدی سے گزر جا کیونکہ تیرا نور میرے نار کو بجھائے دیتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا ہے یعنی جوارح سے جو اعمال اپنے کئے وہ تو کئے ہی ہیں ان کے علاوہ زبان سے بھی جنت کا سوال کیا ہے اور یہ سوال تمام ہی انبیاء کی سنت رہی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے **وَاجْعَلْنِي مِنْ ذُرِّيَّتِهِ جَنَّۃِ النَّعِيمِ** یعنی اے رب مجھے جنت نعیم کا وارث بنا دیجئے۔ یہی چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے نزدیک جنت طلب کرنے کا مفہوم یہ ہو گا کہ رات رات بھر نوافل پڑھنا جائیں اور ہزاروں ہزار تسبیح کا ذکر کیا جائے تو ان کے نافع ہونے کا انکار نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے جنت کے حصول کا یہ طریقہ ہے اسی طرح سے اس کا ایک سہل طریقہ اور آسان عمل اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی ہے یعنی جنت کا سوال کرے اور دوزخ سے بچنے کی درخواست کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے اوصاف میں اسے بھی شمار فرمایا ہے کہ **وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ** پھر یہی زبانی دعا اور سوال آگے چل کر کم اور کیف کے اعتبار سے ترقی کر جائے گا یعنی ایک سے دو اور دو سے چار بار سوال کرنے کی توفیق ہو جائے گی اور پھر زبان سے تجاوز ہو کر دل سے اس سوال کا دواغ بھرتے گا یہاں تک کہ جنت اور آخرت کی فکر آپ پر مسلط ہو جائے گی جو جنت میں رہنے کی راہ کے رہے گی لیکن اس کے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آدمی خود جنت اور دوزخ کی دل سے تصدیق کرے۔ اللہ تعالیٰ نے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لشکرِ احمد ہر آن چیز کہ خاطرِ میخواست
آخر آمد ز پس پرده تقدیر پدید

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ایک زمانہ سے جس چیز کی تمنا قلب میں
موجزن تھی اور عرصہ دراز سے جس کا اشتیاق ناظرین کو محو انتظار بنائے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ
نے اپنے فضل و کرم سے بالآخر اس کو پورا فرمادیا۔ یعنی "تالیفات مصلح الامۃ مضاد" ^۱
بلع ہو کر منصفہ شہود پر آگئی۔ جو کہ انشاء اللہ تعالیٰ اپنے مطالعہ کرنے والوں کے لئے مصلح نفس
کے باب میں اکیر اور سالکین کے لئے طریق راہ مولیٰ میں ایک بہترین رہبر اور رفیق ثابت ہوگی۔
یہ حصہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔

آب اس کے بعد حصہ دوم میں انشاء اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کی حسب ذیل پودہ کتابیں
ہوں گی جس کے کل صفحات ۳۸۴ ہوں گے۔

مفتاح الرحمة۔ راہ صفا۔ خوب آخرت۔ ایفاظ الافکار۔ اعتراف الذنوب۔ الاصول النادرة ^۲
ایجادات کی حقیقت۔ حج رب البیت۔ مضمون طہارت۔ اخوت۔ تعلیم تربیت اولاد۔ سعادت حقیقیہ۔ اتباع سنت۔ جنت ^{۱۲}
اور حصہ سو کم میں اللہ تعالیٰ نے جاما تو حسب ذیل آٹھ کتابیں ہوں گی اور اس کے بھی کل صفحات ۳۸۴ ہوں گے۔
مضمون ذکر۔ وصیتہ الذکر۔ ذکر اللہ تعالیٰ۔ التذکرۃ بالقرآن۔ تلاوت قرآن۔ وصیتہ التلاوة۔ مضمون تہجد مومن ^{۱۳}
اور پھر اس کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ حصہ چہارم کا نمبر ہے جس میں مصلح الامۃ کی باقی کتابیں ہوں گی اور اس کا
لقب "وصایا غمہ" مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسکے صفحات چار سو سے بھی تجاوز ہو جائیں۔ کتابیں یہ ہیں۔
وصیتہ الاحسان۔ وصیتہ الاخلاق۔ وصیتہ الافلاص۔ وصیتہ السنۃ۔ وصیتہ السالکین۔

نوٹ: خیال ہو کہ ایک نئی یا پانچواں حصہ اور تب کیا جائے جس میں "تقوا اور نسبت صوفیہ" پر دو حصہ کے ہمراہ "محبت اللہ
و حوی نفس" اور بعض دیگر مضامین بھی شامل کرنے جائیں۔ ابھی یہ حصہ زیرِ تجویز ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ اس کا عظیم کو ہمارے لئے آسان فرمائے اور حق تعالیٰ کے حکم و احکام کی تفسیر و تشریح میں "اسلامی" کا طالب

عبد الرحمن جامی
کے از خدام

خانقاہ وحی الہی بخشی بازدار۔ الہ آباد
۲۰ محرم الحرام ۱۳۵۵ھ ۲۰ زوری ۱۹۳۵ء

مکتبہ اشرفیہ ممبئی کی اہم مطبوعات ایک نظر میں

۱۔ دنیا و آخرت	۲۲۔ راہِ نجات	۳۳۔ سنت و بدعت
۲۔ علم و عمل	۲۳۔ موت و حیات	۳۴۔ آدابِ النبیؐ
۳۔ دین و دنیا	۲۴۔ حدود و قیود	۳۵۔ تالیفاتِ مصطلح الامت
۴۔ حقوق و فرائض	۲۵۔ اصلاحِ اعمال	(مکمل)
۵۔ میلادِ النبیؐ	۲۶۔ فضائلِ علم	۳۶۔ تلاوتِ قرآن
۶۔ نظامِ شریعت	۲۷۔ اصلاحِ ظاہر	۳۷۔ نہایتِ صوفیہ
۷۔ حقیقتِ عبادت	۲۸۔ اصلاحِ باطن	۳۸۔ احکامِ میت
۸۔ حقیقتِ مال و جاہ	۲۹۔ خیرِ الاعمال	۳۹۔ اسوۂ رسول اکرمؐ
۹۔ فضائلِ صبر و شکر	۳۰۔ رحمتِ دو عالم	۵۰۔ روح کی بیماریاں
۱۰۔ حقیقتِ تصوف و تقویٰ	۳۱۔ فضائلِ صوم و صلوٰۃ	۵۱۔ رسول اللہؐ کی سنتیں
۱۱۔ محاسنِ اسلام	۳۲۔ حیاتِ مسلمین	۵۲۔ ایک منٹ کا مدرسہ
۱۲۔ دعوت و تبلیغ	۳۳۔ تعلیمِ الدین (مکمل)	۵۳۔ مواعظ در رحمتِ مجلد ۱
۱۳۔ جزا و سزا	۳۴۔ تبلیغِ دین	۵۴۔ مواعظ در رحمتِ مجلد ۲
۱۴۔ تسلیم و رضا	۳۵۔ نشر الطیب	۵۵۔ مواعظ در رحمتِ مجلد ۳
۱۵۔ برکاتِ رمضان	۳۶۔ زاد السعید	۵۶۔ مواعظ در رحمتِ مجلد ۴
۱۶۔ سنتِ ابراہیم	۳۷۔ شوقِ وطن	۵۷۔ معارفِ مثنوی
۱۷۔ مفسدِ گناہ	۳۸۔ حقانیتِ اسلام	۵۸۔ محبوبِ دعا میں
۱۸۔ آدابِ انسانیت	۳۹۔ آدابِ معاشرت	۵۹۔ حج کا ساتھی
۱۹۔ حقوقِ زوجین	۴۰۔ جزاءِ الاعمال	۶۰۔ فروعِ الایمان
۲۰۔ تدبیر و توکل	۴۱۔ اغلاطِ العوام	۶۱۔ مجالسِ ابرار
۲۱۔ ذکر و فکر	۴۲۔ سیرتِ خاتمِ الانبیاء	÷ ÷ ÷

مکتبہ اشرفیہ، ۳۶ محمد علی روڈ، ممبئی ۳